

قربانی

مفکر قرآن علامہ غلام احمد پر دینا

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَمْشُرُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
الْأَسْمَاءَ الَّتِي أَنْبَأَ بِمَعْلُومَتِهَا عَنْ مَرَاتِقِهِمْ مِنْ يَحْيَى
أَوْ تَعْمَرٍ فَمِثْلُ مُبْدَاً وَاطْعَمُوهُمُ الْبَيْتَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾
(نور ذوالحجہ، آیت ۲۷-۲۸)

اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ لوگ شہارے پاس نکلے آئیں گے۔
پیدا بھی اور ذیلی اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں
گی، تاکہ لوگ اپنے قریب کے لئے آجودانوں اور تاکہ ایام مقررہ
میں ان چوپاؤں پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام لیں جو اللہ نے
انہیں عطا کئے ہیں۔ سو جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور
فقیروں کو بھی کھاؤ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قربانی، صدقہ، بخت، ہدیہ، ہلیدان اور ذبیحہ وغیرہ جذبہ ایثار کے اظہار
کے لئے جان و مال کی قربانی دینا ایک پرانی رسم ہے۔ پہلے وقتوں میں جانوروں
کے ہلاؤ و انسانوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی۔ براعہ دریاے نیل کی طغیانی کے
لئے ہمیشہ ایک دوشیزہ کو وٹمن بنا کر لیزوں کے حوالے کرتے تھے۔ ہندوستان میں
بھی ایامِ قحط میں دریاے برہما میں دوشیزاؤں کا بلی دان یا جاسا تھا۔ طوفان، باد
باراں، اور ”وبا“ و دیگر آفات کی خوارت کو دفع یعنی دور کرنے کے لئے ہمیشہ انسانی
قربانی دی جاتی تھی۔ کبھی معبودوں اور نیک دیوتاؤں کی خوش نووی کے لئے اور
کبھی بدی کے دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لئے قربان کاہنوں میں قربانی کا رواج
رہا ہے۔

زرتشتیہ کے خیال میں قربانی کی رسم قدیم تہذیب کی اساس تھی۔ وہ
کہتا ہے کہ قربانی وہ نذرانہ یا شکر تھا جو قدیم زمانے کے لوگ ان دیوتاؤں اور
دیویوں کو پیش کرتے تھے جو ان کے عقیدے کے مطابق ان کے مقدر پر تسلط
رکھتے تھے۔ وہ قربانی وے کر ان کی خوشنودی حاصل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا کویات
اور توانائی کی کماعت سمجھتے تھے۔ چنانچہ نفس کا معنی، حیات بھی ہے اور لہٰذا بھی۔ عیسایا
کہ نفس سے ظاہر ہے۔ چنانچہ لہٰذا کا کھانا ممنوع ٹھہرا اور ذبیحہ کا رواج عام ہوا۔

ذبیحہ کا خون بتوں پر چھڑکتے تھے تاکہ دیناؤں کی توبہ کی مجال رہے۔ جسمانی اور اخلاقی پاکیزگی کے لئے بھی خون بہاتے تھے۔ کوئی بھی شخص سائنسی نیلی دیوی کے مذہب میں داخل ہونے چاہتا تو ایک گڑھے میں بٹکا بٹھا دیتے تھے پھر گڑھے کے کنارے قتل و قح کرتے، جس کا خون اس شخص پر گرتا اور وہ پاک ہو جاتا۔ متحارمت والے بھی خون سے پستہ لیتے تھے۔ قول و قرار و عہد و پیمان لیتے وقت ایک دوسرے کے بازو پر چمک لگا کر لپٹو اپنے کارواج عام تھا۔ جاؤ و مرنے نوکے خون سے لگتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ شاہ قسطنطین بیمار ہوا جب بیٹاری نے طویل پکڑا تو ایک درباری نے مشورہ دیا کہ جہاں پناہ کسی کنواری لڑکی کے خون سے غسل کریں تو شفاء پائی ہو جائے گی۔ ہنگری کی شہزادی باخسوی ہی اپنے شباب کو بحال رکھنے کے لئے نو جوان لونڈیوں کے خون میں نہایا کرتی تھی۔ تہذیب یونان میں فتح حاصل کرنے کے لئے لڑائی چھڑانے سے پہلے کسی کنواری لڑکی یا گھوڑے کی قربانی دی جاتی تھی۔

اسلام میں قربانی؟

قربانی جو ایام حج میں مکہ سے مربوط ہے باقی دنیا سے نہیں۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَلْبًا لِلْعَالَمِينَ ○

(سورۃ المائدہ، آیت ۹۷)

مکہ کو ہم نے واجب الاحرام بنایا تاکہ انسانیت کا قیام ہو (وہ اپنے بیرون پر کھڑی ہو)

جب لوگ یہاں جمع ہوں تو ان کے کھانے پینے کے انتظام کے بارے میں بتایا کہ جتنے دن یہاں قیام کرتا ہے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا کیونکہ مکہ ایک غیر دی رزق زمین تھی یہاں زراعت وغیرہ تو تھی ہی نہیں۔ اس لئے یہاں آنے والوں سے کہا کہ کھانے پینے کا انتظام ان کو خود کرنا ہوگا۔ رب نے فرمایا کہ جن جنوزوں پر تم جاتے ہو یا مال برزاری کا کام لیتے ہو انہیں وہاں ذبح کرو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں، ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔

قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے قرب و بعد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی نسبتوں سے بلند ہے۔ اس سے فاصلہ کے اعتبار سے قرب ہونے کے کچھ معنی نہیں اللہ کا فرمان ہے کہ

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

(سورۃ الحج، آیت ۴)

تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔

وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِيبٍ أُوَيْدٍ ○

(سورۃ ق، آیت ۱۶)

اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

اس وقت حج کے موقع پر حاجی مکہ میں جو جانور ذبح کرتے ہیں اسے بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ ایک ایک حاجی متعدد جانور ذبح کرتا ہے جسے گڑھے گود گود کر دیا جاتا ہے۔ اور عید کے موقع پر تمام غیر عرب مسلمان اپنی اپنی جگہ پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اسے بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ قرب بے عید کی ضد ہے۔ قرآن کریم میں نادر ہے۔ قرب بقر بان، قرب بانا۔ لیکن قربانی کا لفظ نہیں ہے۔ نہ ہی حج کے موقع پر جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا ہے۔

پھر جس جانور کا گوشت کسی کے کھانے کے کام نہ آئے اسے قربانی نہیں کہا جاسکتا۔ حج کی تقریب پر جانوروں کو ذبح کر کے انہیں مفتی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مفتی الہی کے حکم خلاف ہے۔ دو چار سال تک سعودی حکومت افغان مہاجرین کے لئے گوشت بھیجتی رہی ہے مگر اس پر خرچہ زیادہ آتا تھا لہذا یہ سلسلہ بھی بند کر دیا گیا۔ خیراگلی کی بات یہ ہے کہ تمام عرب ذمار کا، ناروے، ناروے، ناروے اور آسٹریلیا کے گوشت پر زندہ ہیں۔ کیا انعام حج میں ذبح کیا جوا گوشت محفوظ نہیں کیا جاسکتا تاکہ کم از کم عربوں کے کام آئے؟ قرآن کریم نے ان جانوروں کو ہدیٰ بھی کہا ہے جو ہدیہ سے بنا ہے یعنی ختم۔ عربوں کے ہاں بہترین تحائف جانور تھے۔ اس لئے وہ جانوروں کو بطور تحفہ پیش کرتے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ تحائف صرف جانور ہی ہوں۔ جو بھی مہتر آئے اسے بھیج دے۔ اس میں جب رسول اللہ ﷺ عازم غزوہ ہوئے تھے اور قریش مکہ نے انہیں ہدیہ کے مقام پر روک دیا تھا تو اس ضمن میں قرآن کریم میں ارشاد ہے:

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَهَذِهِ مَعَكُمْ أَنْ يَبْعُ مَجْلِدًا ۝

(سورۃ الفح، آیت ۲۵)

یہ (قریش مکہ) دو لوگ ہیں جنہوں نے ٹھکر کیا اور تم کو مسجد الحرام سے روکا۔ نیز قربانی کے جانور (خدی) کو روک دیا کہ وہ اپنے غلام ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ سکیں۔

فرمایا

هَذَا يَابُلُغُ الْكَعْبَةِ ۝

(سورۃ المائدہ، آیت ۹۵)

قربانی کے جانوروں کو کعبہ تک پہنچایا جائے۔

اس سے صریحاً واضح ہے کہ حد ایہ یعنی قربانی کے جانوروں کو کعبہ تک پہنچانا ہوگا۔

اس سے بھی یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کا ایک خاص مقام رب کی طرف سے متعین ہے۔ وہ بھی اس لئے کہ حاجت مندوں کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ مگر آج سعودی حکومت کے کارندے ذبیحہ کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے بلکہ گودا گودا کر دیتے ہیں۔ ایک سعودی کے مطابق یہ بیگار نہیں جاتے کچھ عرصہ بعد یہ گھاد بن جاتے ہیں اور نوزاع (بچہ) کے کام آتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں زبانیوں کے خریدے ہوئے بکرے کھاد کے کام آئیں نہ خوب۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بھلا اس نفل کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان

کے مطابق

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنتَ بِهَا تَعْلَمُ ۚ

(نور الزہراء، آیت ۱)

زمین پر بھلا اس کو حاصل ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔

نام عرب قربانی نہیں کرتے کیونکہ ہر عرب قرآن یا عربی زبان سے بخوبی واقف ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ رب کی کیا نفا ہے۔ مگر سعودی حکومت اس مسئلے پر خاموش ہے۔ کیونکہ اس قربانی کے سبب سعودیہ کے اہل الباہیہ کزودوں زبائل نکالیتے ہیں۔ سعودیہ صحیح مسئلہ بتا کر اپنے عوام کی کمائی کے اس ذریعے کو ختم نہیں کرتا چاہتا اور ہمارا مذہب قربانی کی حقیقت بیان کر کے کمال سے غرور نہیں ہوتا چاہتا۔

قربانی کا صحیح معنی

یہ تسلیم کہ ذوالحجہ کی ۱۰ تا ۱۳ تاریخ کا ذبیحہ زمی و مذود رکھتا ہے تاہم واجب نہیں ہے بلکہ اہل مسلمانہ کے قد آور صحابہ، تابعین و دیگر اعلام فقہیہ اسلام، اسے زیادہ سے زیادہ پسندیدہ و رسم کہتے تھے۔ مثلاً جبریل اکبر، عمر فاروق، پال حبشی، ابو سعود بدری، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، فقہ حنفی کے مشہور نمبر ایک امام ابو یوسف، مشہور نمبر دو امام محمد، مشہور نمبر تین امام طاہری، امام زبلی حنفی، امام عاتق، امام اسود، امام نکه عطا بن زجاج و محدث ابن

اسحاق، امام ابو ثور، امام ابراہیم نجی، امام ابن المنذر، امام داؤد طاجری، امام بخاری، امام دارمی سعید بن جبیر، امام سفیان ثوری (ایک روایت میں) امام حمید اللہ بن الحسن، ابو یوسف، خالد القسری، امام شعبی، امام حسن بصری، امام طاہر ابن الشافعی، جابر بن زید، امام الاحناف ابراہیم نجی، امام باقر سعید ابن المسیب، امام سفیان بن عیینہ اور امام ابن خزم الطاجری وغیرہ۔

علامہ زہد اللہ طابق فرماتے ہیں نیز انشاء ہے کہ ہم چند ساتھی بغداد میں مقیم تھے۔ فوج پر جانا تھا، راستہ بغداد و عمر زادت بند ہونے کی وجہ سے ہم اپنا سفر جاری نہ کر سکے۔ اس اثنا، میں عید سر پر آ گئی۔ نماز تو ہم سے چھوٹ گئی قربانی کا ارادہ کیا ہم نے ایک عربی سے بکرا منڈی کا پوچھا، اُس نے کہا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم نے کہا قربانی کرنی ہے۔

اُس نے کہا یا عشیہ۔ اُسے فوراً کھ یہ بغداد ہے، مگر نہیں ہے! قربانی خذ و خرم کے باہر نہیں ہوتی۔ عربی کے اس جواب پر ساتھی بواخیر اُن اور میں خلیف ہوا کہ اُن میں نسبتا میں پڑھا لکھا تھا مگر خذ و خرم سے باہر قربانی نہ کرنے کا مجھے خیال ہی نہ رہا۔ وہ سوا یہ میرا بیان ظنی ہے اس میں غلط بیانی ہے نہ بد بیانی۔

کچھ حضرات کو جب قربانی کی حقیقت بتا دی جائے تو کہہ دیتے ہیں ہم تو مسند ابراہیمی ادا کرتے ہیں، اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے رہے تھے۔ مسند ابراہیمی ادا کرنے والے اپنے اپنے بیٹوں کو بلا لیں اگر بیچ گیا تو ٹھیک، ذرہ قربان ہو جائے گا۔ ویسے یہ بھی ثواب بخیر ہے کہ ایک طرف فرزند نجی، نبی اسرائیل کا بچل اللہ زبیر

دوسری طرف چند روپے کا ذبحہ، یعنی پیغمبر کا رتبہ آپ دُجنے سے بلا رہے ہیں؟ یہ تو
 اسماعیل علیہ السلام کی بے خرمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک
 صالح اولاد کے لئے دُعا کی تھی جو قبول ہوگئی۔ فرمایا۔

فَبَشِّرْنَاهُ بِعِزِّمِ حَلِيمٍ ۝ قُلْتُ بَلِّغْ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنِي اِنِّي
 اَرَى فِي الْمَنِّ وَ اِنِّي اَكْبُحْتُ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَابِتْ
 اَفْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْمَضْجِرِينَ ۝
 قُلْتُ اَسْلَمًا وَ تَنَفَّاهُ لِلْحَيَاتِينَ ۝ وَ كَذَبْتَهُ اَنْ يَّابْرَهِيمَ ۝
 قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كُنَّا لِكَافِرِي الْحَيَاتِينَ ۝ اِنَّ هَذَا
 لَهُوَ الْبَلَاءُ الْبَهِيمُ ۝ وَ كَذَبْتَهُ بِذَنْبِ عَظِيمٍ ۝

(نورۃ القلۃ، آیت ۱۰۷ تا ۱۱۰)

سو ہم نے اسے ایک نیکل مزاج بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب وہ بیٹا (یعنی
 حضرت اسماعیل) اس غم کو پہنچا کہ اپنے باپ (ابراہیم) کا ہاتھ پٹانے لگے تو
 ایک دن باپ نے کہا کہ اسے بیٹے کو دیکھنا ہوں کہ میں تم کو (بہ امر
 الہی) قربان کر رہا ہوں تو تم بھی سوچ لو کہ قربانی کیا راستے ہے، بیٹے نے
 کہا کہ ابا جان آپ کو جو قسم بلا ہے اس کی تعمیل کیجئے اللہ آپ مجھ کو
 صابرین میں سے پائیں گے پس جب دونوں نے اطمینان و اطاعت کیا اور
 باپ نے بیٹے کو گھنٹی کے نعل لٹا دیا تو اس وقت ہم نے آواز دی کہ اے
 ابراہیم تم نے بے شک اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم نیک کرنے والوں کو
 ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بلاشبہ یہ صریح آزمائش تھی۔ اور ہم نے ایک بڑی
 قربانی کو ان کا ثبوت دیا۔

یہ اللہ کی طرف سے ابراہیم پر انعام تھا جو ان پر کیا گیا تاکہ وہ اپنی
 صلاحیتوں کو آزمائیں۔ وَ كَذَبْتَهُ بِذَنْبِ عَظِيمٍ اور ہم نے اسے (اسماعیل
 علیہ السلام) کو ذبح عظیم کے لئے پہنچایا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا
 تھا وہ درست تھا کہ رب ان سے بیٹے کی قربانی طلب کر رہا ہے لیکن وہ قربانی کا
 اصل مطلب نہیں سمجھے، وہ بیٹے کو ذبح کرنے کا سمجھے جب کہ رب کا اشارہ ذبح
 عظیم کی طرف تھا۔ آیت (۱۰۷) میں بتایا کہ ہم نے انہیں پہنچایا ذبح عظیم کے
 لئے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ذبحہ عظیم کیا تھا؟

اس وقت کے جزیرہ عرب میں ارد گرد کی آبادیاں بھی شامل تھیں یہاں
 تین صحرائے بدیع یعنی اہل البادية اُونٹ، بھیڑ، بکریوں کے ساتھ ہمیشہ نقل مکانی
 کرتے رہتے تھے جہاں ہریالی دیکھی خیمے کھڑے کر دیے۔ یہاں شدید گرمی
 پڑتی تھی۔ یہاں ریت کے طوفان اٹھتے تھے، جب بارش ہوجاتی ہے تو گھاس
 اُگ آتی ہے۔ سیاہ رنگستان خرات، یہاں ایسے بڑے پتھر ہوتے ہیں گویا انہیں
 آگ میں پلا دیا گیا ہو یہ سیاہ رنگستان خوزان کے مشرق سے شروع ہو کر مدینہ
 منورہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ حجاز ایک طویل نشیبی زمین ہے حجاز ایک خشک چٹیل
 ملک ہے جس میں بہت سی وادیاں تھیں۔ آج بھی طائف کے علاقہ ہر جگہ موسم
 نہایت گرم رہتا ہے۔ حجاز کی اہمیت اس لئے پیدا ہوئی کہ وہ یمن کو ٹھکانی شہروں
 سے بلا لیتا تھا۔ حجاز کا مشہور شہر مدینہ تھا، جو ایک بے آب دلیہ وادی میں واقع تھا اس
 میں زمزم کے علاقہ کوئی کنواں نہیں تھا۔ حجاز کی زمین زراعت کے قابل نہیں تھی۔
 وہ عظیم قربانی تھی بیت اللہ کی تعمیر اور پاسبانی جس کی خاطر شام کی

نہ آسائش زندگی کو چھوڑ کر خطہ بے برگ و گیاہ حجاز میں رہائش اختیار کرنا تھا اور حرمِ شریف کو تعمیر کرنا تھا۔ اس یادگار واقعہ کے بعد ابراہیم کو حُجیم اُلُحی ہوا کہ وہ اس مقام کو عالمگیر نظامِ انسا بیت کا مرکز بنائیں، چنانچہ اس بیتِ حرم کی تعمیر کا کام اب خلیل اللہ جیسے توحید پرست اور اسماعیل جیسے پیغمبرِ انسا رعایت فرزند کے سپرد ہوا۔ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ

رَبَّنَا إِنِّي سَكَنتُ مِنْ دُرَيْسِي يَوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ قَدَمَهُ مِنْ يَدَيْ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْتُفَعَهُمْ
مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾

(نورۃ ابراہیم، آیت ۳۷)

”اے ہمارے رب: میں نے (اس عظیم مقصد کے لئے) اپنی اولاد کو لا کر لایا ہے جو غیر ذی زرع ہے تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس تاکہ یہ انگریزوں سے بلند ہو کر عالمگیر انسانیت کی مشترک بنائے امن ہو۔“

قریبانی جیسے عظیم عمل کو نہ جانے کیوں صرف ذریعہ موشیائیں کے لئے مختص کر دیا گیا، حالانکہ قریبانی ایک نتیجہء عمل ہے اور جانور کو ذریعہ کرنا ایک آگے چیز ہے۔ جو قصائی سال کے بازو میں کرتا رہتا ہے۔ شام کے سرسبز و شاداب باغات کی سرزادی کی جگہ آپے فرزند جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نوح انسان کی منفعت کے لئے ایسی جگہ بنا دینا واقعی ایک عظیم قریبانی ہے۔ یہ ان کے حق پر

چھری چلانے کے مترادف نہیں تو اور کیا تھا۔ اور یہ عظیم قریبانی فریضہ خداوندی سمجھ کر صرف اللہ کے خاص بندے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم جینوں میں اتنی ہمت کہاں۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کو کٹم دیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قریبانی کی یاد میں واوی غیر ذی زرع، خرنیا کی پسماندہ جگہ میں ٹھیک یا ہسپتال بنا کر وہاں کے غریب اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کرو تو وہ بے اختیار کہے گا وہاں جا کر تو نہ صرف وہ بلکہ اُس کی اولاد تک تباہ ہو جائے گی۔ نہ وہاں بچے جبریدہ تعلیم حاصل کر سکیں گے نہ وہاں آرام و سکون ملے گا۔ اسکول نامرنگ و بیہات میں اپنا تباہی پسند نہیں کرتے۔ واپڈا کے کسی رشوت خور ملازم پر جرم ثابت ہو جائے تو اسے سزا کے طور پر وہاں بھیج دیا جاتا ہے حالانکہ ہمارے وہاں اُس وقت کے نیک سے رنگینی اور شادابی میں بہتر ہیں۔

قاریبین گرام! یہ تھی وہ عظیم قریبانی جس کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا تھا۔

(ادارہ)

☆☆☆☆☆

قربانی کی دینی حیثیت

سوال: براہِ کرم مُطلَع فرمائیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے اس کی دینی حیثیت کیا ہے؟ اس باب میں ذرا جزأت سے کام لوں، تو انہید ہے کہ آپ براہِ نہیں مانگیں گے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قربانی حضرت خلیل اکبرؑ کی یادگار ہے جسے قرآن نے زندہ و جاوید بنا دیا ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں قرآن کریم نے حضرت ابراہیمؑ کے واقعہ میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم ہر سال اس طرح جانور ذبح کر کے اس یاد کو منایا کرو۔ پھر اس کی اصل کیا ہے؟ مُغاف فرمائیے، اب کیفیت یہ پیدا ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا کم از کم پڑھا لکھا طبقہ اسے محسوس کرتا ہے کہ اس سے قوم کا بہت سا رُو پیہ بے کار جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس احساس کو باہر کہیں بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی شعار ہے، اس لئے اس کے خلاف لبِ لُغائی جانتے نہیں۔ اس سال کی عید پر ہمارے اقتصادِی حالات وحیدہ تر ہو چکے تھے، بیشتر افرادِ اہلّت کا اناج غارت ہو چکا ہے۔ بے شمار گھروں میں بے خانان اتر باء اور تیائی موجود ہیں۔ ان عوائل کا دباؤ اور محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر اس قسم کی سرگوشیاں اکٹری رہی تھیں کہ

”صاحبِ میزے ہاں تو اس قدر مہاجر پڑے ہیں، ہمیں انہیں چھوڑ کر کس طرح قربانی دے سکتا ہوں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو ”چور“ سا محسوس کرتے ہیں کہ قربانی نہ دینے سے وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ میں خود بھی اپنی ”مجرموں“ میں سے ایک ہوں۔ اس لئے یہ دریافت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قربانی کی دینی حیثیت کیا ہے؟

جواب: ہمارے سامنے جب یہ سوال آتا ہے کہ فلاں مُغافلہ کی دینی حیثیت کیا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے وہیوں میں کس طرح عُکُش پیدا ہو رہی ہے، اور ہمارے اقتصادِی یا معاشرتی حالات پر اس سے کیا اثر پڑ رہا ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس باب میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب قرآن کا صحیح فہملہ سامنے آجائے تو اس سے دو تمام ذہنی عُکُش دور ہو جاتی ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب سے ہر قلبِ سلیم میں پیدا ہوتی ہے اور اس فہملہ سے ہمارے اقتصادِی اور معاشرتی مسائل بھی خود بخود اِجْتِدال پر آ جاتے ہیں کہ اگر قرآن یہ کچھ نہ کرے، تو وہ دینِ حقہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا قربانی کے سلسلہ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس باب میں اللہ کا حکم کیا ہے۔

پہلے یہ نشعین کر لیجئے کہ مسندِ زبور فرمایا ہے، اس وقت صلوٰۃ یہ ہے کہ:

① حج کے موقع پر حاجی مکہ معظمہ میں جانور ذبح کرتے ہیں جسے قربانی کہا جاتا ہے۔

② ایک حاجی متعدد جانور ذبح کرتا ہے، ان جانوروں کو گڑھے کھود کھود کر دبا دیتا ہے۔

۳ عید کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان اپنی اپنی جگہ پر جانور ذبح کرتے ہیں، اسے بھی قربانی کہا جاتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ان میں سے کسی بات کا حکم قرآن سے بھی ملتا ہے یا یہ چیزیں یونہی رسا چلی آ رہی ہیں۔

سوال آپ کے سامنے آچکا، اب دیکھئے کہ اس باب میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے ان جانوروں کے ذبح کرنے کے لئے نہیں "قربانی" کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ نہ ہی اس نے اسے خاص طور پر قربانی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ تصور کہ جانوروں کے خون بہانے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لئے قربانی ذبحہ تقرب خداوندی ہوتی ہے، غیر قرآنی تصور ہے۔

قرآن جس تمدنی نظام (Social Order) کی تشکیل چاہتا ہے اس کا لفظ آغاز "الصلوة" ہے اور مثنوی "سج" یعنی ہمت کی محدود وحدتوں (Units) کی صحیح تعبیر سے شروع کر کے پوری کی پوری ہمت کو ایک مرکز وحدانیت پر جمع کرنا، انہیں قوانین خداوندی کے مطابق چلانا اور اس کے بعد اس ضابطہ حیات کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کا ذریعہ بنانا۔ حج، ہمت کے اس عظیم القدر اجتماع کا نام ہے جس میں قرآنی نظام حیات کے پروگرام پر غور و خوض کر کے اسے نافذ العمل بنانے کی تہا کیب کو سوجا جاتا ہے۔ اس اجتماع کا مرکز "بیٹ الخرام" (خانہ کعبہ) ہے جو ہمت اسلامیہ کا مرکز محسوس ہے۔ اس عظیم الشان اجتماع کو کامیاب بنانے میں ہر کوشش مبارک اور ہر اقدام مسعود ہے۔

قرآنی آیات

قرآن کریم میں جانوروں کے ذبح کرنے کا ذکر اسی اجتماع کے سلسلہ میں آیا ہے اور وہ آیات حسب ذیل ہیں۔ (ان آیات پر الگ الگ نمبر بھی دے دیئے گئے ہیں تاکہ آئندہ حوالہ میں سہولت ہو۔ نیز ان کا ترجمہ مزید شرحوں کے مطابق ہی کر دیا گیا ہے تاکہ یہ اعتبار اس نہ پیدا کروایا جائے کہ ہم نے (خدا اکبر وہ) اپنے مطلب کے مطابق معافی پیدا کرنے کے لئے ترجمہ کچھ کا کچھ کر دیا ہے۔ سورۃ الحج میں ہے:

۱ وَادِّعْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَاجِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا أَلْهَيْتُمُ مِنَ الْبَيْتِ النَّبِيَّ يَوْمَ أُخْرِجْتُمْ مِنْهُ وَمِنْ آلِهِمْ ۝ لِيَذْكُرُوا أَنَّمَا أَلْهَيْتُمُ مِنَ الْبَيْتِ النَّبِيَّ يَوْمَ أُخْرِجْتُمْ مِنْهُ وَمِنْ آلِهِمْ ۝ (سورۃ الحج، آیت ۲۷-۲۸)

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ پیادہ بھی اور زیدی اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچیں گے، تاکہ لوگ اپنے فوائد کے لئے آجودا ہوں اور تاکہ آیات معجزہ میں ان چوپایوں پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کئے ہیں۔ سو جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور نمیسیت رزق و نعمان کو بھی کھاؤ۔

ان جانوروں کے منتقلی آگے چل کر یوں ارشاد ہے:

۲ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣١﴾

(سورۃ الحج، آیت ۳۱)

ان جانوروں میں شہزادے لئے ایک مذہب عقیدہ تک فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے قتل کرنے کی جگہ بیت عتیق (خانہ کعبہ) کے قریب ہے۔

اس سے آگے ہے:

۳ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهَا مَنَافِعَ كَثِيرَةً وَلَكُمْ فِيهَا خَلْوَةٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا
فَكُتُّوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا الْقَانِيعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٢﴾

(سورۃ الحج، آیت ۳۲)

اور قربانی کے دونوں گوشتوں نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے۔ ان جانوروں میں شہزادے لئے (اور بھی) فائدے ہیں۔ سوٹھ انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو۔ پس جب وہ کسی کرۂ زمین پر پڑیں تو خود بھی کھاد اور سنوال کرنے والے اور سنوال نہ کرنے والے فحشاج کو بھی کھاد۔ ہم نے ان جانوروں کو اس طرح شہزادے زیرِ ظہم کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔

۱۔ جس لفظ کا ترجمہ ”قربانی کے ذبح“ کیا گیا ہے وہ لفظ ”بدن“ ہے۔ بدن کے معنی ہیں موتا، فریا، بدن خنق، ملنے کی۔ جس کے معنی قربانیت وغیرہ ہیں جنہیں حج کے موقع پر مکہ میں ذبح کیا جاتا تھا۔ اس کے لئے انہیں فریاد کیا جاتا تھا۔
۲۔ شہزادہ کا ترجمہ یادگار کیا گیا ہے۔ اس کا صحیح مطلب ذرا آگے چل کر بیان ہوگا۔

اور اس کے بعد ہے:

۴ لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ
التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
مَا هَدَاكُمْ وَيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٣﴾

(سورۃ الحج، آیت ۳۳)

اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، جہن اس کے پاس شہزادہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو شہزادے زیرِ ظہم کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو۔ اس پر جس کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے اور تمہیں کے لئے ہدایت ہے۔

یہ سورۃ الحج کی آیات ہیں، انہیں دیکھئے اور پھر غور کیجئے کہ یہ مسئلہ پیش نظر کے متعلق کس قدر اضافہ اور واضح ہیں۔

آیت ۱ میں ہلیلہ کا نام کا آغاز ہی اعلانِ حج سے ہوتا ہے اور اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرو اور ان میں سے خود بھی کھاد اور حاجت مندوں کو بھی کھاد۔

آیت ۲ سے واضح ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن سے پہلے عام جانوروں کا نام لیا جاتا ہے ان پر سنواری کر کے یا بوجھ لاد کر، حج کے لئے آیا جاتا ہے اور پھر انہیں حج کی تقریب پر منظمہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔

آیت ۳ بھی آیت ۲ کے مضمون کی تائید کر رہی ہے۔ یعنی ان جانوروں کے فوائد (خیر) اور اس کے بعد ذبح کر کے خود بھی کھانا اور محتاجوں کو

کہا نا (ان کے شعائر اللہ نے کائنات آگے چل کر آئے گا)۔

آیت ۲ میں اس غلط تصور کا بطلان کیا گیا ہے جس کی رو سے سمجھا جاتا تھا کہ قربانی کی حیثیت آفاقی نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ جو خون بنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے قربانی کے جانور ذبح کر کے چھوڑ دینے چاہئیں۔ اس کے برعکس یہ واضح کر دیا گیا کہ ان جانوروں کے ذبح کرنے سے مقصود خون بہا کر اللہ کو خوش کرنا نہیں بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ ان کا گوشت ٹہناڑے اور دیگر ضرورت مندوں کے کام آئے۔ اللہ کے نزدیک قابل قدر چیز ٹہناڑا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تشریح اگلے الفاظ سے کر دی جن میں بتایا گیا کہ ٹہناڑا مقصود حیات یہ ہے کہ جس مناسبت حیات کی طرف ٹہناڑی راہنمائی کی گئی ہے۔ اسے منتقل اور مستحکم کر دو اور اس طرح دنیا میں قانون خداوندی کی عظمت اور کبریائی کو خیریت کر کے دکھا دو۔ اجتماع حج اسی مقصد کے حصول کی تشریح ہے اور یہ جانور اس اجتماع میں شامل ہونے والوں کے خورد و نوش کا ذریعہ بنتے ہیں۔

شعائر اللہ

قرآن کی رو سے دنیا میں دو ہی قومیں ہیں۔ ایک وہ جو مناسبت خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں (مسلم) اور دوسری وہ جو اس کے علاوہ دیگر ضوابط زندگی کو اپنا مسلک بنائیں (غیر مسلم) قرآن ان دونوں بیناتوں میں واضح اور غیر مبہم امتیازی خطوط قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں باستانی پہچانے جائیں۔ چنانچہ ہر وہ عمل یا وہ شے جو اس قسم کی پہچان کرا سکے، شعائر اللہ

کہلاتی ہے۔ شعائر اس خاص نشان کو کہتے ہیں جو جنگ میں استعمال کیا جائے تاکہ اس سے اپنے رفیق اور دوست پہچانے جائیں۔ حج تمام دنیا کے مسلمانوں کا مرکزی اجتماع اور یک قلبی اور یک جہتی کا عملی مظاہرہ اور ایک مناسبت قانون کے تابع زندگی بسر کرنے والوں کی تعارفی تقریب ہے۔ اس سے بڑا دوستوں اور رفیقوں کا اجتماع اور کون سا ہو سکتا ہے۔ اس لئے حج کے تقیمات (عقاد و رموی اور بدین وغیرہ) کو خصوصیت سے شعائر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے سورۃ المائدہ میں ہے:

۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّجَرِ الْحَوَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَوَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۝

(سورۃ المائدہ - آیت ۲)

اے ایمان والو! اپنے فرضی مذکر و شعائر اللہ کی اور نہ فرمت والے مینے کی، نہ خرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کی اور نہ دان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو بیت الحرام کے مقصد سے جازا ہے ہوں اور اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔

چونکہ حج سے مقصود، دنیا میں قوانین خداوندی کا عملی نفاذ ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نوع انسانی میں صحیح توازن پیدا ہو جائے گا اور اس طرح انسانیت اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو جائے گی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں بیت الحرام کو وہ چیز قائم انسانیت قرار دیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے تقیمات کو بھی انہی الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا:

۲ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَمِينُ الْمُحَرَّمَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَالْهُدًى وَالْقَلَادَ ۝

(سورۃ المائدہ - آیت ۷)

اللہ نے کعبہ کو، جو کہ حرمت والا مکان ہے، لوگوں کے قیام کا باعث قرار دیا ہے اور عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی نہ کرنے والے جانوروں کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں بٹے پڑے ہوں۔

آیات نمبر ۱ تا ۴ کو پھر سے سامنے لائیے۔ ان سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کی مرو سے:

- ۱ قربانی صرف حج کے موقع پر ہے۔
- ۲ قربانی کا مقام تہہ معظمہ ہے جہاں حج ہوتا ہے۔
- ۳ قربانی سے مقصود یہ ہے کہ ان جانوروں کا گوشت کھایا جائے۔
- ۴ یہ سمجھنا کہ جانور ذبح کرنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، غلط ہے۔

ان حقائق سے یہ واضح ہو گیا کہ:

- (الف) حج کے جانور کسی اور تقریب پر قربانی کا ذکر نہیں۔
- (ب) تہہ معظمہ کے جانور اور کسی مقام پر قربانی نہیں۔

(ج) جس جانور کا گوشت کھانے کا کام نہ آئے اسے قربانی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اس کا صرف خون بہایا گیا ہے اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ لہذا ایسا کرنا اسراف ہے۔ یعنی بے نتیجہ اور بے مصرف ایک جانور کا ضائع کر دینا۔

قَلْبًا

۱ حج کی تقریب پر جانوروں کو ذبح کر کے مٹی میں دبائے جانا منشا قرآن کے نیکر خلاف ہے اور

۲ یہ جو عید کی تقریب پر دنیا بھر کے شہروں میں قربانیاں دی جاتی ہیں، ان کا ختم تو ایک طرف، کہیں ذکر تک بھی قرآن میں نہیں بلکہ یہ قرآن کے علم کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب قرآن نے قربانی کے مقام کو بالقرینہ معین کر دیا ہے تو اس معین کو عام کر دینا قرآنی منشا کے خلاف ہے مثلاً قرآن نے نماز کے لئے بہت قبلہ کو معین کر دیا ہے اس کے بعد ہر طرف منہ کر کے نماز پڑھنا قرآنی علم کے خلاف ہو گا۔

اب دیگر قرآنی علم دیکھئے

سورۃ البقرہ میں ہے:

۷ وَاتَّبِعُوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۝

(سورۃ البقرہ - آیت ۱۹۶)

اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے پورا کرو۔ پھر اگر تم (کسی وجہ سے) روک دیئے جاؤ تو قربانی کا جانور جو بھی سہل آئے (خاندان کو بھیج دیا کرو)

وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۝

(سورۃ البقرہ - آیت ۱۹۶)

اور اپنے نزوں کو اس وقت تک مت منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور آپے
موقع پر پہنچ نہ جائے (اور وہ موقع خرم ہے)

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۝

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۹۶)

اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کا بدلہ یہ روزے
میں یا صدقہ یا نُسُک (قربانی)

وَإِذَا أُمِنْتُمْ مِنَ الْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ۝

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۹۶)

پھر جب امن کی حالت ہو جائے تو جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ بلا کر دوں
سے منع ہو تو جو چھو قربانی میں نہ ہو تو حج کرے۔

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا
رَجَعْتُمْ يَلِكْ عَشْرَةٌ كَأَمَّةٍ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاطِرِي
الْمُحْصِنِ الْحَرَامِ ۝

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۹۶)

پھر جس شخص کو قربانی کا جانور نہیں ملے تو اس کے دنے تین دن کے
روزے ایام حج میں اور سات دن کے جب حج سے لوٹے کا وقت ہو۔ یہ
پورے دس دنوں کے لئے ہے جس کے انب و میال کعبہ کے قریب
نہ رہتے ہوں۔

ان آیات میں یہ ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ میں، عام حالات میں قربانی کا
حکم نہیں، ضرورت کے مطابق، باہمی مشاورت سے خورد و نوش کے لئے جانور
ذبح کئے جائیں گے۔

لیکن حسب ذیل اسباب میں سے کوئی سبب پیدا ہو جائے تو ہڈی یا نُسُک
کا حکم ہے (ان الفاظ کے معانی آگے نقل کر آئے ہیں)

❶ کسی شخص نے حج یا عمرہ کا ارادہ کر لیا لیکن وہ مخصوص ہو گیا اور خانہ کعبہ تک
نہیں پہنچ سکا تو اسے چاہئے کہ اپنے ہڈی کو کسی کے ہاتھ بھیج دے۔ جب
ہڈی تکہ میں پہنچ جائے پھر حجامت بنوا کر احرام سے باہر نکل آئے، اس
سے پہلے حجامت نہ بنوائے۔

❷ دوسرا سبب یہ ہے کہ حالت احرام میں (جب کہ حجامت بنوانا منع ہے)
کبھی تکلیف کے سبب حجامت بنوانے کے لئے مجبور ہو جائے تو اس کا بدلہ
یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا نُسُک۔

❸ تیسرا یہ کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کرے تو اس ضرورت میں ہڈی دے اور
اگر یہ میسر نہ ہو تو دس دن کے روزے رکھے۔

آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان مقامات پر صرف
قربانی کا حکم نہیں ہے۔ سبب اول کے تحت اتنا بتا دیا گیا ہے کہ عازم حج بخلافت

حج تمام دنیا کے مسلمانوں کے قریب ہونے کی سبب سے اور سال بھر میں دنیا بھر
کے ہر کسی کی جائیں وہ عمرہ ہیں۔

معدوری (مختور ہو جانے کی شکل میں) کیا کرے۔ اس صورت میں وہ اپنے
ہڈی کو کعبہ تک پہنچ دے۔ سبب دوم میں روزے یا صمدتہ یا سُک کا ختم ہے اور
سبب سوم میں ہڈی کا ختم ہے بشرطیکہ وہ میسر آجائے۔ اگر میسر نہ آئے تو پھر
روزے رکھ لے۔

ہڈی کے متعلق

ان آیات میں ہڈی اور سُک کے الفاظ آئے ہیں۔ ہڈی جمع ہے
ہَدَیَّة کی جس کے معنی ہیں تحفہ۔ خود قرآن میں ہے۔ بَنُ اَرْثَمَ یَهْدِیْتُمْ
تَقَرُّحُونَ (سورۃ النمل، آیت ۳۶) اس لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہڈی
صرف قربانی کے جانور ہی ہوں۔ قَدْ اسْتَسْرَمَ مِنَ الْهَدَی۔ نے اس حقیقت
کو اور بھی واضح کر دیا ہے۔ یعنی تحائف میں سے جو کچھ بھی میسر آجائے اُسے
کعبہ پہنچ دے تاکہ وہاں جمع ہونے والوں کے کام آئے۔ عربوں کے ہاں ہنرمین
تحائف ان کے جانور تھے۔ اس لئے وہ جانوروں کو بطور تحائف پیش کرتے تھے۔
لیکن ضروری نہیں کہ تحائف صرف جانور ہی ہوں۔ لہذا آیات بالا سے مفہوم یہ
ہے کہ جب کوئی نازم حج تراستہ میں گھر جائے تو اپنے تحائف کعبہ پہنچ دے۔ اسی
طرح جو شخص حج اور عمرہ سے اکتفا ملتزم ہو اور اُسے کوئی تحفہ میسر آ سکے تو اُسے پیش
کر دے، ورنہ روزہ رکھ لے۔

سُک کے متعلق

اسی طرح سُک کے معنی بھی صرف قربانی نہیں۔ سُک چاندی کے خالص

معدوں کہتے ہیں۔ اخلاص کی بنا، پر اس سے مفہوم عام عبادات لیا جاتا ہے
(تفصیل آگے چل کر آئے گی) پھر ذبیحہ کو بھی سُک کہنے لگ گئے۔

لیکن قطع نظر اس کے، اگر ہڈی اور سُک سے مراد قربانی کے جانور ہی
لئے جائیں تو بھی آیات بالا سے یہ واضح ہے کہ ان کا مقام کعبہ ہی ہے انہیں وہیں
پہنچانا ہوگا۔ (حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدِیَّ مَحَلَّهُ) اور وہیں یہ ذبح ہوں گے تاکہ ان
سے اجتماع حج میں شریک ہونے والے خورد و نوش کا کام لیں۔ اس حقیقت کو
دوسرے مقام پر اور بھی واضح کر دیا گیا ہے جہاں فرمایا کہ حالت احرام میں شکار
جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص وابستہ کسی جان کا قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کی
بیشل ایک ایسا جانور دے جس کا فیصلہ دو صاحب عدل کر دیں۔

هَدِیًّا بَلِغَ الْکَعْبَةِ ○

(سورۃ المائدہ، آیت ۹۵)

اس پر یہ کعبہ تک پہنچایا جائے۔

اس سے بھی واضح ہے کہ حد یہ کعبہ ہی کو پہنچانا ہوگا۔

آیات بالا سے پھر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قربانی کا مقام کعبہ ہے۔ کعبہ
کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں۔

آیت نمبر ۷ میں اشرف علی صاحب تھانوی نے ہڈی کا ترجمہ قربانی کیا ہے۔ لیکن اس
مقام پر انہوں نے حد یا کا ترجمہ غار کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔ "بشرطیکہ اسے نیاز کے طور پر
کعبہ پہنچایا جائے۔" اس سے بھی ظاہر ہے کہ ہڈی کے معنی صرف قربانی کے جانور نہیں، بلکہ ہر وہ شخص
ہے جسے قربان حج میں پیش کیا جائے۔

قرآنی کا مقام

اب ایک آیت اور دیکھئے۔ جس سے اس حقیقت کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے کہ قربانی کا مقام خاندہ کعبہ ہی ہے۔ ۱۷ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادہ سے مدینہ سے عازم مکہ ہوئے لیکن قریش نکتہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ جذبہ کا مقام تھا جہاں وہ مشہور صلح نامہ لکھا گیا جسے قرآن نے فتح نبین سے تعبیر کیا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم میں ہے:

۸ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۝

(سورۃ الفتح۔ آیت ۲۵)

یہ (قریش مکہ) دو لوگ ہیں جنہوں نے تم پر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا۔ نیز قربانی کے جانوروں (ہدی) کو روک دیا کہ وہ اپنے خال ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ سکیں۔

ہمارے پیش نظر سوال یہ تھا کہ کیا قرآن نے قربانی کے مقام کو متعین کر دیا ہے یا اسے غیر متعین چھوڑ دیا ہے کہ مسلمان جہاں چاہیں (اپنے اپنے مکانات اور عجیب گلیوں میں) قربانی دے دیا کریں۔ قرآن کی تمام متعلقہ آیات آپ کے سامنے آچکی ہیں۔ آپ انہیں ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں اور خود فیصلہ کر لیں کہ اس باب میں قرآن کا حکم متعین ہے یا اس نے اس چیز کو غیر متعین چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ:

۱ آیت نمبر ۲ میں قربانی کے جانوروں کے متعلق تصریح موجود ہے کہ

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْمَعِينِ ۝

(سورۃ الحج، آیت ۲۳)

ان کے خال کرنے کی جگہ خاندہ کعبہ ہے۔

۲ آیت نمبر ۳ میں (اگر ہدیٰ سے مراد قربانی کے جانور لئے جائیں تو صراحت سے فرمایا کہ:

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۝

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۹۶)

جب تک قربانی کے جانور اپنے ذبح ہونے کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔

۳ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۹۵ میں فرمایا:

هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ ۝

(سورۃ المائدہ، آیت ۹۵)

قربانی کے جانوروں کو کعبہ تک پہنچایا جائے۔

۴ آیت نمبر ۸ میں ارشاد ہے کہ قریش نکتہ نے قربانی کے جانوروں کو روک دیا۔

أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۝

(سورۃ الحج۔ آیت ۲۵)

کہ وہ اپنے ذبح ہونے کے مقام تک نہ پہنچ پائے۔

۵ باقی آیات میں قربانی کا ذکر حج کے ضمن میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں نہیں۔

ان خفا کی کو سامنے رکھتے اور پھر سوچتے کہ قرآن کریم کی ایسی سنبھلی ہوئی ضراحت کے بعد اس بات کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی رہ سکتی ہے کہ قرآنی کا مقام کون سا ہے؟ اگر قرآن صرف اٹھارہ گرتا کہ قرآنی کے جانوروں کا ذکر حج کی تقریب کے ضمن میں کر دیتا تو بھی اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوتی کہ قرآنی مکہ ہی میں ہوتی ہے۔ لیکن اس نے اتنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ بار بار اس کی بھی تصریح فرمادی کہ قرآنی کا مقام نعبہ ہے۔ اگر اس کے بعد بھی اس باب میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں! قرآنی ہر جگہ کوپے میں ہو سکتی ہے تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ جو حضرات، قرآن کی ان تصریحات کے باوجود قرآنی کو ہر جگہ کوپے میں عام کرتے ہیں ان کے دلائل اور قرآن کی فخریہ صدر سنبھلی ہوئی حقیقت کے خلاف ان کے اعتراضات کیا ہیں۔ اس باب میں اس وقت ہمارے سامنے سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کا وہ مضمون ہے جس میں انہوں نے سب کچھ قرآن کی مذکورہ صدر تصریحات کو "فقتن" قرار دے کر ان کی تردید فرمائی تھی۔ (جو روزنامہ انجام کراچی کے عید ایڈیشن موزوں ۳ ستمبر ۱۹۵۵ء میں شائع ہوا تھا) اس مضمون میں انہوں نے خاص طور پر یہ احتیاط برتی ہے کہ اس میں ان آیات کا کوئی ذکر تک نہ آنے پائے جن میں قرآن کریم نے

ہم نے مودودی صاحب کا نام خاص طور پر اس لئے لیا ہے کہ اس مضمون پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے ہی کلمہ قرآن الہی کے اعتراضات کے جواب سے صحیح پوزیشن واضح ہو سکتی ہے۔

ضراحت سے قرآنی کے مقام کو تکہ معظمہ کے ساتھ مختص کیا ہے اور جنہیں ہم نے اوپر نقل کر دیا ہے۔ اس خصوصاً احتیاط کے بعد وہ اپنے مضمون میں تحریر فرماتے ہیں:

﴿محررات﴾

سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ قرآنی کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ کیا وہ قرآنی کو صرف حج اور منقبات حج تک محدود رکھتا ہے یا دوسرے حالات میں بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ اس باب میں دو آیتیں بالکل صاف ہیں جن کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔

قُلْ إِن صَلََّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۳﴾
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ مُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶۴﴾

(سورۃ الانعام - آیت ۱۶۳-۱۶۴)

"اے نبی کہ جو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ہر اذیت تم کرنے والا ہوں۔"

یہ آیت نہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جب کہ نہ حج فرض ہوا تھا اور نہ اس کے مراسم و مناسک مقرر ہوئے تھے اور اس میں کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس حکم سے مزاج میں قرآنی کرنا ہے۔ نُسُک کا لفظ جو اس آیت

میں استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ قربانی ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۖ

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۹۶)

”تم میں سے جو شخص سفر حج میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ نہ ٹھنڈا دالے تو صدقے میں روزے رکے یا صدقہ یا قربانی کرے۔ (ملاحظہ ہو آیت نمبر ۲) جس میں لفظ نُسُک آیا ہے۔

مؤدودی صاحب نے جس آیت کا ترجمہ کیا ہے، وہ آیت سیاق و سباق کے ساتھ اس طرح ہے۔ فرمایا:

۹ قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَدِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

(سورۃ الانعام، آیت ۱۶)

”کہہ دو۔ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ وہی درست اور صحیح دین ہے۔ ابراہیم کا طریقہ کہ خدا ایک ہی کے لئے ہو جانا اور ابراہیم ہرگز نہ رکشوں میں سے نہ تھا۔“

”حَنِيفًا“ (ایک خدا کے لئے ہو جانا) کی تشریح اگلی آیت میں یوں ہے:

۱۰ قُلْ إِن صَلَائِكُمْ وَنُسُكِكُمْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِكُمْ فُتُوْا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

(سورۃ الانعام، آیت ۱۶۳-۱۶۴)

”کہہ دو۔ میری نماز، میرا نُسُک، میرا مرنے، میرا جینا، سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا علم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں (یعنی خدا کے فرما نہروانوں میں) پہلا مسلمان ہوں۔

اور اس ”توحید“ کی مزید تشریح اس طرح فرمادی کہ

قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ عَنْكَ رَبِّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۝

(سورۃ الانعام، آیت ۱۶۵)

”کہئے! کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پروردگار فرضوں میں خالاکہ وہی ہر شے کا پرورش کرنے والا ہے۔“

مؤدودی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ نُسُک کا ترجمہ ہے ”میری قربانی“ اس لئے اس سے قربانی کا حکم ظاہر ہے۔ ہم نے مندرجہ بالا ترجمہ میں (جو انہوں نے آزاد صاحب کا ترجمہ ہے) لفظ نُسُک کو نقلی حالہ رہنے دیا ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی ”چاندنی کے خالص کئے ہوئے ٹکڑے“ ہیں۔ اس اخلاص کی جہت سے ”عبادت گزار“ کو ناپاک کہنے گئے۔ کیونکہ وہ اپنے نفس کو چاندنی کے ٹکڑے کی طرح ٹٹنا ہوں کی سیل سے صاف کرتا ہے۔

۱ نُسُک کے معنی ذہنی طور کو درست کر کے زراعت کے قابل بنانے کے ہیں۔ (پچھلے صفحہ پر)

مُسْلِك کے معنی

قرآن کریم میں مُسْلِك، مُسْلِك کے الفاظ (ان دو آیتوں کے علاوہ جن کا ترجمہ مؤدودی صاحب نے لکھا ہے) حسب ذیل مقامات پر آئے ہیں:

سورۃ البقرۃ میں دو مقامات پر ایذا بخیر و اسامی علی۔

۱۲ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَدْنَا مِنَّا يَسْكُنَا وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۳۷

(سورۃ البقرۃ، آیت ۱۲۸)

اے پروردگار ہم کو اپنے فرمانبردار بنائے رکھو۔ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطلق بناتے رزق اور (پروردگار) ہمیں ہمارے طریق عبادت بنانا اور ہمارے حال پر (ہم کے ساتھ) توجہ فرما۔ بے شک تو توجہ فرمانے والا نہایت بااثر ہے۔

۱۳ سورۃ البقرۃ میں حج کے ضمن میں

وَإِذَا قُضِيَتْهُم مِّنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۝

(سورۃ البقرۃ، آیت ۲۰۰)

پھر جب ارض ناسک اس سرسبز زمین کو کہتے ہیں جس پر تاج و تاجدارش نبی ہو۔ سلام کے معنی خدا کے جیسے پیچھے رواں دواں بنانا ہے۔ یعنی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو گھوڑوں میں اس انداز سے دوسرے گھوڑے پر آئے کہ اس کے تاج و تاجدار گھوڑے کی پشت کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ ان معانی کے پیش نظر آیت نمبر ۱۵ کا صحیح قرآنی مفہوم سامنے آجاتا ہے لیکن یہ موقع اس تفصیل کا نہیں یہ آیت بذی انوار ہے۔

پھر حسب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو (یعنی میں) خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ و ابا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

۱۴ - ۱۵ سورۃ الحج میں

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ ۝

(سورۃ الحج، آیت ۳۴)

ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو نعمتی پھار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ (ان کے ذبح کرنے کے وقت) ان پر اللہ کا نام لیں۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُونَ ۝

(سورۃ الحج، آیت ۶۷)

ہم نے ہر ایک امت کے لئے ایک طریق مقرر کر دی ہے۔

دیکھئے کہ ان آیات میں ان الفاظ کا ترجمہ مختلف مترجمین نے کیا کیا ہے۔ آیت نمبر ۱۴ "مَنَسَكًا" کا ترجمہ مختلف تراجم میں اس طرح آیا ہے۔

شاہ عبدالقادر ..... عبادت کی طرح

شاہ رفیع الدین ..... طرح عبادت کی

جلالین ..... شرائع عبادت (یہ اردو ترجمہ نہیں، مفہوم واضح ہے)

ابوالکلام آزاد ..... عبادت کے سچے طور طریقے

آیت نمبر ۱۳ - "مَنَسَكُمْ"

شَاهُ عَبْدِ الْقَادِر ..... عِبَادَتِمْ اپنی

شَاهُ رَفِيعُ الدِّينِ ..... عِبَادَتِمْ

خَلَاءِ لَیْن ..... عِبَادَتِ خُج

اَبُو الْاَكْلَامِ آدَا صَاحِب ..... خُج کے تمام ارکان

آیت نمبر ۱۳ - ۱۵ " مَنَّكَ "

شَاهُ عَبْدِ الْقَادِر ..... طرح عبادت کی

شَاهُ رَفِيعُ الدِّينِ ..... عبادت کی طرح

خَلَاءِ لَیْن ..... شریعت (سورۃ الحج، آیت ۳۲ میں اس کے

ترجمہ "قربانی" کی جگہ بھی آیا ہے)

اَبُو الْاَكْلَامِ آدَا صَاحِب ..... عبادت کا طور طریقہ

اس کے بعد وہ آیت نیچے جسے مؤدودی صاحب نے بطور سند پیش کیا ہے یعنی " اِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي " اور جس میں انہوں نے نُسُكِي کا ترجمہ "نیری قربانی" کیا ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ مذکورہ صدر مترجمین نے حسب ذیل کیا ہے۔

شَاهُ عَبْدِ الْقَادِر ..... عِبَادَتِمْ

شَاهُ رَفِيعُ الدِّينِ ..... عِبَادَتِمْ

خَلَاءِ لَیْن ..... عبادات میں خُج (خُج کی عبادات)

اَبُو الْاَكْلَامِ آدَا صَاحِب ..... نیز خُج

یہ ہیں لفظ نُسُك کے معانی اس آیت میں جسے مؤدودی صاحب نے

و خوب قربانی میں بطور نص قرآنی پیش کیا ہے اور جس کا ترجمہ انہوں نے "قربانی" کیا ہے۔ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین اس کے معنی "عام عبادت" لیتے ہیں اور تفسیر خلائین اور ترجمان القرآن ابوالاکلام آزاد صاحب میں اس کے معنی خُج یا خُج سے متعلقہ تراجم لکھے ہیں (اور وہ جو کہتے ہیں کہ جاودہ جو سرچہ ہر بولے) خود مؤدودی صاحب نُسُك کا ترجمہ "قربانی" لکھ کر ایک ہی سطر بعد "مَنَّكَ" کے معنی "خُج کے تراجم" بیان فرماتے ہیں۔ ان کا جو اقتباس اوپر درج کیا گیا ہے، اسے ایک بار پھر پڑھئے۔ اس میں آپ کو یہ الفاظ دکھائی دیں گے۔

یہ آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے جب کہ نہ خُج فرض ہوا تھا نہ اس کے تراجم و مناسک مقرر ہوئے تھے۔

"خُج کے تراجم و مناسک" لکھ کر مؤدودی صاحب نے خود بتا دیا کہ "مَنَّكَ" کے معنی عام قربانی نہیں، خُج کے طور طریقے ہیں۔ لہذا اگر "مَنَّكَ" کے معنی خود مؤدودی صاحب کے الفاظ میں "خُج کے عام طور طریقے ہیں" تو آیت " اِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي " میں "نُسُك" کے معنی عید الاضحیٰ کی قربانی کس طرح کہے جاسکتے ہیں۔

اب مؤدودی صاحب کی دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیے جس میں ارشاد ہے کہ: "نُسُك" کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اسے قرآن مجید میں دوسری جگہ "قربانی" ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذًى مِنْ زَايِهِ فَلْيُفِدْهُ مِنْ
صِيَامِهِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ سُلُكًا

(سورۃ البقرہ: آیت ۱۹۶)

”تم میں سے جو شخص مریض ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو
اور دوسرے مند والے تو فدیہ میں کر دے رکھے یا صدقہ یا قربانی کرے۔
اس آیت کے الفاظ آیت نمبر ۴ میں دیکھئے۔

پہلے تو یہ دیکھئے کہ مؤدودی صاحب نے ”سُلُک“ کے لفظ کے لئے
قرآن کریم کی صرف وہی آیت نقل فرمائی ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ
”سُلُک“ سے مفہوم قربانی لیا جاسکتا ہے۔ دیگر مقامات کا (جہاں واضح ہے کہ
”سُلُک“ یا ”مَسْک“ یا ”مَسْلُک“ کے معنی قربانی نہیں لئے جاسکتے) انہوں
نے ذکر ہی نہیں کیا۔

آیت نمبر ۴ میں ہم یہ کچھ بچکے ہیں کہ ”سُلُک“ کے معنی ضروری نہیں کہ
قربانی ہی لئے جائیں۔ لہذا ایک ایسے مقام کو بطور سند پیش کرتا جس میں مختلف
معانی کی متجانبش ہو، دلیل قطعی قرار نہیں دی جاسکتی۔ لیکن آیت نمبر ۴ میں
”سُلُک“ کے معنی ”قربانی“ ہی لئے جائیں تو وہیں یہ بھی تو موجود ہے کہ یہ حج
کے احکام ہیں۔ اس لئے اس ”قربانی“ سے مراد وہ قربانی ہے جو خانہ کعبہ میں حج
کے موقع پر دی جاتی ہے۔ لہذا اگر ”سُلُک“ کے معنی ”قربانی“ لئے جائیں تو
اس کے صحیح معنی ہوں گے ”و قربانی جو حج میں کی جائے“ اس لئے کہ جب قرآن
خود کسی مفہوم کو متعین کر دے تو اس مفہوم کو اس طرح سے لینا چاہئے جس طرح

قرآن بیان کرتا ہے۔ لہذا یہ ظاہر ہے کہ

① ”إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي“ کے معنی ”میری قربانی“ نہیں۔ اس لئے یہ
آیت قربانی کے غم کے لئے بطور نص قرآنی پیش نہیں کی جاسکتی۔

② اور اگر اس لفظ کا ترجمہ ”قربانی“ ہی کرنا ہو تو اس سے مراد ہوگی وہ قربانی
جو حج میں کی جاتی ہے کیونکہ قرآن کی جس آیت نمبر ۴ میں ”سُلُک“
کے معنی ”قربانی“ لئے گئے ہیں وہاں سُلُک کے معنی وہ قربانی ہے جو حج
میں کی جاتی ہے نہ کہ ہر گلی کوچے کی قربانی۔

پہنچتے علامہ فیض الدین فراہی جنہوں نے اس آیت ”نُسُكِي“ کے معنی
”میری قربانی“ کیے ہیں فرماتے ہیں:
بالافتاق تمام مُفسرین کے نزدیک اس آیت میں ”سُلُک“ سے مراد حج
اور غمرہ میں قربانی کرنا ہے۔ لغت عرب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

باقی نری مؤدودی صاحب کی یہ دلیل کہ چونکہ یہ آیت (إِنَّ صَلَاتِي
وَنُسُكِي...) نکتہ میں نازل ہوئی تھی جب حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اس لئے اس
سے مراد حج کی قربانی نہیں۔ سو اس کے متعلق پہلی چیز قابل غور یہ ہے کہ قرآن
کریم کی ترتیب نزولی نہیں ہے اس لئے یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ کون سی آیت
سب نازل ہوئی تھی۔

قرآن کی نزولی ترتیب

خود یہ حقیقت کہ قرآن کی ترتیب نزولی نہیں، اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ

تعالیٰ کے نزدیک ترتیب نزل کی کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ کہا جاسکتا ہے کہ نزل کی ترتیب سے ہم قرآنی تعلیم کے ”تدریجی ارتقا“ کو معلوم کر سکتے ہیں۔ سواوّل تو یہ کہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اگر یہ چیز ایسی اہم ہوتی تو خود اللہ تعالیٰ قرآن کی ترتیب نزل کی رتبے دیتا۔ قرآنی تعلیم، زمان اور مکان کی بندشوں سے آزاد ہے۔ وہ ہر زمانے اور ہر حالت میں زندگی بخش ہونے کے لئے دی گئی ہے۔ اس لئے وہ ترتیب نزل اور شان نزل وغیرہ کے اختصاصات میں مفید نہیں رکھی جاسکتی۔ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ ہر زمانے کے لئے ضابطہ حیات ہے۔ جس قسم کے حالات ہوں گے اسی قسم کے احکام نافذ ہو جائیں گے۔ لہذا ترتیب نزل کی کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ دوسرے یہ کہ ترتیب نزل کی متعلق جو روایات ملتی ہیں وہ باہم کثرت ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ کتب نقایس اٹھا کر ان میں کسی سورۃ کے متعلق دیکھئے۔ آپ کو کئی مختلف روایات ملیں گی، کبھی پوری کی پوری سورۃ کے متعلق اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ کتب میں نازل ہوئی تھی یا مدینہ میں۔ کبھی ایک سورۃ کی مختلف آیات کے متعلق اختلاف ہوتا ہے۔ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض آیات ہجرت کے بعد مکہ کے قریب نازل ہوئیں تو انہیں کبھی لکھ دیا گیا اور خود سورۃ انعام (جس میں آیت ”إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي“ ہے) کی بعض آیات کے متعلق اختلاف ہے کہ کبھی یہیں یا مدینہ۔ اس لئے اس سورۃ کو کبھی قرار دے کر اس سے نتیجہ زیر نظر اخذ کرنا، محکم و دلیل قرار نہیں پاسکتا۔ بہر حال یہ سورۃ کبھی ہو یا مدینہ، جو حضرات اس سے ”قرآنی“ مراد لیتے ہیں، وہ (جیسا کہ علامہ فرمائیے) نے

لکھا ہے) اس امر پر متفق ہیں کہ ”نُسُك“ سے مراد وہ قربانی ہے جو حج اور عمرہ میں کی جاتی ہے۔

لیکن قطع نظر اہم دلائل کے، موزوں وی صاحب کا یہ بیان کہ یہ سورۃ کبھی ہے، خود ہمارے دعوے کی تائید کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن نے سرائحت سے فرما دیا ہے، قربانی کا عمل مکہ معظمہ ہے۔

موزوں وی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ قربانی کا ذکر اس سورۃ میں آیا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی اس لئے اس سے مزاحج کی قربانی نہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا محالہ مکہ ہی میں قربانی کرتے ہوں گے اور یہی ہم کہتے ہیں۔

باقی رہا یہ کہ اُس زمانہ میں ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا تو اس سے مسئلہ زیر نظر پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حج فرض ہونے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشتبہ ابراہیمی کے اہتمام میں اپنے طور پر حج کرتے تھے سارا عرب حج کیا کرتا تھا اگرچہ اُس کا حقیقی مقصد ان کی لگاؤوں سے فوت ہو چکا تھا اور اُس کے مناسک میں مشرکانہ رسوم داخل ہو چکی تھیں۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے ہیں تو قربانی بھی حج کی تقریب پر ہی ہوتی تھی۔ مشرکین، بتوں کے استخوانوں پر جانور ذبح کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کے نام پر ذبح کر کے خود کھاتے اور محتاجوں کو کھلاتے ہوں گے۔

لہذا، اس دلیل سے بھی واضح ہے کہ قربانی مکہ میں ہی ہوتی تھی اور حج کی

تقریب پر (اس باب میں ابھی ایک کُتہ باقی ہے جو "وَالْحَمْدُ" کے سلسلہ میں ذرا آگے چل کر بیان ہوگا)

اب وہ دوسری آیت دیکھئے جسے مؤدودی صاحب نے اپنے دعویٰ کی دلیل میں پیش فرمایا ہے، لکھتے ہیں:

سُورَةُ الْكَوْثُرِ كِي آيَةٍ

دوسری آیت سورۃ الکوثر میں ہے جس کا ترجمہ ہے:

"پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر" یہ آیت بھی سچی ہے اور اس میں بھی کوئی اشارہ یا قرینہ ایسا نہیں جس کی بناء پر کہا جاسکے کہ قربانی کا یہ علم حج کے لئے خاص ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اہل لغت نے حجر کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنے، قبلہ رخ ہونے اور اول وقت نماز پڑھنے کے بھی بیان کئے ہیں۔ لیکن یہ سب دور کے معنی ہیں۔ عام فہم عربی میں اس لفظ کا مفہوم قربانی ہی لیا جاتا ہے (اس کے بعد مؤدودی صاحب نے انکام القرآن کا حوالہ دیا ہے)

یہی وجہ ہے کہ قرآن کے تمام مترجمین شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا اشرف علی صاحب، ڈپٹی نذیر احمد صاحب وغیرہم نے بالابتاق اس لفظ کا ترجمہ قربانی ہی کیا ہے۔

۱۔ "رَبِّكَ نَذَرَ لِّكَ مَا كَرِهْتَ" والی آیت میں شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، اشرف علی صاحب خاویزی وغیرہ نے لُکھا کا ترجمہ عبادت کیا تھا اور چونکہ یہ ترجمہ مؤدودی صاحب (بقیہ اگلے صفحہ پر)

یہ سورۃ الکوثر کی آیات ہیں جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ ۝ هَصَلٌ بِرَبِّكَ ۝ وَالْحَمْدُ ۝ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْإِبْتَرُ ۝

(سورۃ الکوثر۔ آیت ۱-۳)

(اے محمد) ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھا کر، اور قربانی کیا کر، کچھ شک نہیں کہ شہزاد دشمن ہی بنے اور لاؤ رہے گا۔

(ترجمہ فتح المنید از مولانا فتح محمد خان جالندھری مرحوم)

اس میں لفظ کُتھَر کا بل غور ہے۔ اس لحاظ سے بھی کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ روایات سے قرآن کا صحیح صحیح منقول متعین ہو جاتا ہے۔ اگر ان سے مدد نہ لی جائے تو قرآن کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آسکتا۔

کُتھَر کے معنی

کُتھَر کا لفظ قرآن میں اسی مقام پر استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھئے کہ روایات اس کا کیا مفہوم متعین کرتی ہیں۔

(۱) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کُتھَر سے مراد اُمیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کٹائی پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو نماز میں اپنے سینے پر رکھنا ہے۔

(ب) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا

کہ کُتھَر کے خلاف تھا، اس لئے مؤدودی صاحب نے اس مقام پر ان کے ترجموں کا ذکر نہیں فرمایا۔ چونکہ اب ان کا ترجمہ ان کے کُتھَر کے متوافق ہے اس لئے ان کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

کہ یہ نصیر کیا ہے جس کا میرے رب نے علم دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نصیر نہیں۔ لیکن حکم یہ ہے کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر، رکوع، بعد رکوع اور سجود کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ یہ ہماری نماز ہے اور نماز کی نماز ہے جو سات آسمانوں میں رہتے ہیں، ہر ایک چیز کی ایک نیت ہے اور نماز کی نیت ہر تکبیر کے نزدیک رفع یدین کرنا ہے۔

(ج) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ گھٹو کے معنی ہیں ”اپنی گردن قبلہ کے مقابل کرو“۔

(د) امام باقرؑ کا ارشاد ہے کہ اس سے مراد نماز کے شروع کے وقت رفع یدین کرنا ہے۔

(و) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ واغٹو سے مراد یہ ہے کہ اپنی پیٹھ رکوع سے اٹھاؤ تو اعتدال کرہ اور سینے کو ظاہر کرو۔ یعنی اطمینان حاصل کرو۔

ان روایات کے علاوہ دیگر اقوال ملاحظہ فرمائیے:

(الف) ابن الأعرابی نے کہا ہے کہ گھٹو کا مطلب نماز میں خراب کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔

(ب) جنحاک کا بیان ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ دونوں ہاتھ دعا کے بعد چھاتی کے اوپر کے حصہ تک بلند کرو۔

(ج) امام زاہب (منہجرات) میں لکھتے ہیں کہ گھٹو چھاتی کے اوپر ٹھونڈنے کے مقام کو کہتے ہیں۔

اس لئے واغٹو میں حکم ہے۔ ہاتھوں کو گھٹو کے مقام پر رکھنے کا۔ اور یہ بھی

کہا گیا ہے کہ اس سے ثبوت کی بنا گئی کر کے نفس کشی کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

آپ نے گھٹو کے لفظ کی تحقیق ملاحظہ فرمائی۔ امام زاہبؒ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذبح شتر ہے۔ اس لئے اس کے معنی قربانی ہو گئے۔ فَصَلَ الْوَدَّ وَالْغُتَّ۔ اپنے رب کی نماز پر چڑھ اور قربانی کرو۔

اب اس آیت کے مقام نزول کے متعلق دیکھئے۔ مؤدودی صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی۔ محمد علی صاحب لاہوری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس سورۃ کے نزول کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض اسے بتی کہتے ہیں اور بعض مدنی اور بعض نے یہ خیال کیا ہے کہ اس کا نزول دو دفعہ ہوا ہے۔ ایک مکہ میں اور ایک مدینہ میں۔ مگر صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔“ لیکن علامہ قزاقیؒ فرماتے ہیں کہ یہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے دن نازل ہوئی۔ ارشاد ہے۔

”یہ سورۃ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے دن نازل ہوئی جو فتح مکہ، حج، نماز، قربانی، غلبہ اسلام اور کثرت اُمت کا فتح باب ہے۔“

ذرا آگے چل کر پوری کی پوری (سورۃ نوہ) کی حکمت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

”سادہ لفظوں میں گویا یوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے والی، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والی ایک عظیم الشان اُمت دی ہے جو بیت الحرام کا حج کرے گی۔ یعنی واغٹو سے مراد ”بیت الحرام کا حج“ کرنا ہے۔“

یہ نہیں بتایا کہ ان کا اپنا فہم یہ کیا ہے؟ محض قیاس

این جبرئیل نے اس باب میں لکھا ہے:

سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فَصَّلَ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
والی آیت حدیبیہ کے دن نازل ہوئی۔ جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور
فرمایا کہ قربانی کر کے لوٹ جاؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عبد الغفر
یا عبید اللہ (راوی کو فہم ہے) کا خطبہ دیا۔ پھر دو رکعت نماز ادا کی اور قربانی دی۔
اس وقت جبرئیل علیہ السلام نے فَصَّلَ لِرَبِّكَ کا پیام دیا۔

یعنی جب ظہرانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ کو حدیبیہ کے مقام پر
رکوک دیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی تاکہ جانے سے روک دیا گیا (جینا کہ
سورہ فتح میں مذکور ہے) تو سوال یہ پیدا ہوا کہ قربانی کے جانوروں کا کیا کیا
جائے۔ اس وقت جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ان کی نہیں قربانی دے کر دو
رکعت نماز پڑھ لیجئے۔

وَانْحَرْ کے معنی بھی آپ نے دیکھ لئے اور مقام نزل کے متعلق بھی
بیانات ملاحظہ کر لئے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان سے کسی طرح بھی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا
ہے کہ وَانْحَرْ سے مراد ہے دنیا کے ہر جگہ کوپے میں قربانی کے جانور ذبح کرنا
ہے۔ اگر یہ سورہ (سورہ کوثر) مکہ میں نازل ہوئی تھی تو اندازہ یہ ہے کہ یہ ہجرت
کے قریب کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ کیونکہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے
یہ جن سورتوں کے درمیان رکھی گئی ہے ان کا تعلق ہجرت کے واقعہ سے ہے۔ یہ وہ
زمانہ تھا۔ جب مسلمانوں پر شدید و مضایب ایہوم کر کے آچکی تھیں۔ نظر بظاہر، ہر
طرف ناہوشی و کھائی دیتی تھی۔ وقت وہ آچکا تھا کہ انہیں اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا

تھا۔ مستقبل میں بھی کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان یاس انگیز
حالات میں "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ" (یقیناً ہم نے تمہیں اپنے انعامات سے بڑی
سکرت سے نوازا ہے) کا مژدہ و رشیدہ بڑا حیات بخش (اور خالص) بخش
خیرت انگیز تھا۔ اس کے لئے ارشاد یہ ہوا کہ یہ کثرت نعماء کا نتیجہ ہوں گی اس
نظام کی تشکیل و تنجید کا جس کا آغاز سلوۃ سے ہوتا ہے اور اینجا کے اجتماع سے
(فَصَّلَ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) تحوّل کے معنی اگر قربانی لئے جائیں تو یہ اوفت کی
قربانی کے لئے مختص ہے۔ "اوفت کے ذریعہ" میں ایک اور اہم حقیقت کی طرف
بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ مدینہ میں اس وقت یہودیوں کا غلبہ تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کسی
کو خیال پیدا ہو جائے کہ اب "مکرمہ و ماکواں" مسلمانوں کا یہ قافلہ ہجرت کے
بعد مدینہ کے یہودیوں سے مفاد بہت (Compromise) کر کے قریش تک
کا مقابلہ کرے۔ وَانْحَرْ کے لفظ نے اس شبہ کو بھی مٹا دیا۔ یہودیوں کے ہاں
اوفت حرام تھا۔ مسلمانوں کو اوفت ذبح کرنے کے لئے کہا گیا۔ یعنی یہود کے
علی الزعم۔ یوں سمجھئے جس طرح آج ہندوستان کے شہر خال مسلمانوں کو کوئی
"اشارہ نہیں" یہ کہہ دے کہ اٹھو اور مجھے ذبح کرو۔ اور اگر یہ سورہ صلیح حدیبیہ
کے موقع پر نازل ہوئی تھی تو اس وقت بھی حالات سخت نامساعد تھے۔ نظر بظاہر،
وہاں شکست ہی کے مترادف تھی۔ لیکن قرآن نے یقین اس وقت "غلائے کوثر"
کا مژدہ و صلہ افزا سنایا اور وَانْحَرْ سے یہ بتا دیا کہ اگر انہوں نے آج تمہیں مکہ

۱ تحوّل کے معنی کسی مقام پر پورا پورا قابو پا لینا بھی ہوتے ہیں۔ قرآن امور کے معنی ہیں، اس نے
مقامات کو اپنے (Control) میں کر لیا۔ "لنحو العلم نحواً" کے (بقیہ صفحہ ۴۹ پر)

تک پہنچنے سے روک دیا ہے اور تمہاری قربانیوں کو بھی ان کی قربان گاؤ (کعبہ) تک نہیں پہنچنے دیا، تو اس کا کیا غم۔ تم غریب وہاں پہنچ کر قربانیاں کرو گے۔

ان شہریات کے بعد آپ سوچئے کہ "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" میں وَاَنْحَرْ سے عید کے دن ہر گئی کو پئے میں قربانی کا وجوب کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ لیکن اگر آپ کو اس پر اصرار ہے کہ وَاَنْحَرْ سے مراد ہر گئی کو پئے میں قربانی ہے تو ذرا حسب ذیل امور پر بھی غور کیجئے۔

کیا قربانی فرض ہے؟

"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" میں فَصَلِّ (نماز پڑھ) امر کا صیغہ ہے جس سے مطلب یہ ہے کہ نماز فرض ہے۔ اسی طرح وَاَنْحَرْ بھی امر کا صیغہ ہے۔ لہذا کھڑے بھی فرض ہوئی۔ یعنی جو حیثیت نماز کی ہے وہی حیثیت قربانی کی ہوگی دونوں برابر کی فرض ہوں گی کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ فَصَلِّ (نماز) کے فرض ہونے کے متعلق تو کسی کو کلام نہیں۔ لیکن دیکھئے کہ وَاَنْحَرْ (قربانی) کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ خود وہودی صاحب کے الفاظ میں لکھا ہے فرماتے ہیں۔

قرآن وحدیث کے ان دلائل کی بناء پر فقہائے امت نے بقرہ کی قربانی کے متعلق بالاتفاق یہ رائے دی ہے کہ یہ ایک مشروع فعل ہے اور منہن اسلام میں

معی ہیں اس نے آپ کو علم پر (Master) کر لیا۔ اس لئے تمہارے کبیر حاصل کرنے کا طریق یہ ہے کہ کھڑے صلوٰۃ قائم کیا جائے اور اس طرح تمام امور پر پورا اٹا جائے و قطعاً حاصل کر لیا جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام تجاہل تو نہیں مٹے و میناؤ سے اٹھ جائیں گی اور ان کی جزکت جائے گی۔ اِنَّ شَيْئًا لَّيُفْعَلُ

سے ہے اختلاف اگر ہے تو اس میں کہ یہ واجب ہے یا نہیں مگر اس کا مشروع اور سنت ہونا متفق علیہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں مذاہب فقہاء کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

اور اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ بقرہ عید کی قربانی شرعاً دین میں سے ہے۔ ثانیہ اور جمہور کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ بطریق کفایت اور شفعیوں میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ تقیم اور فوخال آدمی پر واجب ہے۔ امام مالک کی رائے بھی ایک روایت کی رو سے یہی ہے مگر انہوں نے تقیم کی قید نہیں لگائی۔

اودابی اور پیسہ کی بھی یہی رائے ہے۔ حنفیوں میں سے ابو یوسف اور مالکیوں میں سے اشب نے جمہور کی رائے سے اتفاق کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنا مکروہ ہے اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ قربانی ایک ایسی سنت ہے جسے چھوڑ دینے کی اجازت نہیں۔

آپ نے غور فرمایا کہ عید کی قربانی کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں زیادہ سے زیادہ سنت ہے اور وہ بھی ایسی کہ امام احمد کے نزدیک اگر باوجود قدرت (استطاعت) کے قربانی نہ کی جائے تو یہ مکروہ ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے کہ قرآن میں "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" کا حکم آتا ہے۔ صل (نماز پڑھ) کے متعلق ہر ایک کا اتفاق ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ لیکن اسی حکم کے دوسرے کلمے کے متعلق یہ کیفیت ہے کہ اسے کوئی بھی فرض قرار نہیں دیتا۔ صلوٰۃ کا تارک دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ لیکن استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا مکروہ فعل کا مرتکب گزرنا جاتا ہے اور بس! اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وَاَنْحَرْ سے

مُراد عید کی قربانی لینا کس طرح قرآنی مفہوم کہا سکتا ہے۔

پھر ایک قدم اور آگے بڑھئے۔ اگر دَاخُوْر سے مُراد قربانی ہے تو حَسُوْر صرف اُونٹ کی قربانی کے لئے مخصوص ہے۔ گائے، بھیر، بکری کی قربانی اس میں قطعاً شامل نہیں۔

ایک قدم اور آگے۔ قرآن نے "هَضَنَ لِوَيْكُتٍ وَدَاخُوْرٍ" فرمایا۔ صلّ کے معنی ہوئے "نماز پڑھ" اور دَاخُوْر کے اُن کے نزدیک "قربانی کر" اب ظاہر ہے کہ صلّ کے عظم کی آدا بھی اُسی شکل میں اور اُسی شرائط کے ساتھ ہوگی جو قرآن میں دوسرے مقامات پر مذکور ہیں۔ مثلاً قرآن نے عظم دیا ہے کہ صلوات کے لئے قبلہ کی طرف رخ کرنا چاہئے۔ لہذا جب صلّ کہا جائے گا تو اس کے ساتھ یہ تمام شرائط مستلزم ہوں گی جس طرح صلّ کے لئے یہ ضروری ہے، اُسی طرح دَاخُوْر کے لئے بھی یہ ضروری ہے۔ صلّ کے لئے قرآن نے بہت قبلہ کا تعین فرما دیا ہے۔ اِسی طرح دَاخُوْر کے لئے قرآن ہی نے کعبہ کے مقام کا تعین کر دیا ہے۔ لہذا، جس طرح صلّ (نماز) کے لئے بہت قبلہ ضروری ہے اِسی طرح حَسُوْر (قربانی) کے لئے مقام کعبہ ضروری ہے۔ نہ بہت قبلہ کے بغیر (ہر طرف رخ کر کے) صلوات ہو سکتی ہے نہ مقام کعبہ کے بغیر (ہر مقام) پر قربانی۔ صلّ (صلوات) کے متعلق قرآن کی تمام حدود و قیود کا اِترام ضروری قرار دینا لیکن دَاخُوْر (قربانی) کے متعلق قرآن کی متعین کردہ شرط کے بغیر خلاف، دُنیا کے ہر گلی و پے کو قربان گاہ تصور کر لینا تَوَمَسُوْنَ بِغُضِّ الْكُتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِغُضِّ (کتاب کے ایک حصہ پر ایمان اور دوسرے حصہ سے انکار) کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے۔

وَعَلَايَاتُ

آپ یقیناً خیران ہوں گے کہ جب قرآن میں قربانی کے متعلق ایسی تصریحات موجود ہیں تو پھر وہ کون سی وجہ ہے جس کی بناء پر یہ مقام حضرات اس پر مُبصر ہیں کہ قربانی کی جگہ مختص نہیں۔ ہر گلی کو پے میں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ ذی ہے جو دین کے دوسرے شعبوں کو قرآن کے خلاف لے جانے کی وجہ بنی ہے۔ یعنی روایات! کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلہٖ وَسَلَّم نے عید قربان کے دن اپنے طور پر قربانی کی۔ چونکہ ہمارے ہاں "وین" کی بنیاد قرآن نہیں بلکہ احادیث ہیں، اور احادیث قرآن کی تائید بھی ہو سکتی ہیں اور اس پر تائید بھی، اس لئے جس معاملہ میں قرآن اور احادیث میں اختلاف ہوگا، اُن لوگوں کا عمل حدیث کے مطابق ہوگا قرآن کے مطابق نہیں، قرآن میں تصریح موجود ہے کہ قربانی حج کے موقع پر کعبہ میں کی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ چند ایک روایات میں آچکا ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلہٖ وَسَلَّم عید کے دن قربانی کیا کرتے تھے اس لئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اسے کہنے دیجئے، عمل حدیث پر ہوگا۔

لیکن جیسا کہ روایات میں عام طور پر ہوتا ہے، اس باب میں بھی دونوں قسم کی روایات موجود ہیں ایسی بھی جن سے مترشح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلہٖ وَسَلَّم نے عید کے دن قربانی کی اور ایسی بھی جن سے ظاہر ہے کہ حضور صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلہٖ وَسَلَّم نے یا تو خود مکہ میں قربانی کی یا اپنے قربانی کے جانور مکہ معظمہ میں بھیجے۔

بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، تاجک، نسائی سب کے سب اس حدیث کے راوی ہیں۔ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہڈی کو مکہ روانہ فرماتے تھے تو آپ کی ہڈی کے بار میں بنایا کرتی تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال بہت سے اونٹ بطور ہڈی تکہ کو روانہ کئے۔ ان میں ایک اونٹ چانوری کی نغنی والا بھی تھا۔

حضرت تابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی کے جانوروں کو قبائلی، انماط اور حسل کی بھجول پہناتے پھر کعبہ کی طرف روانہ کر دیتے۔

زاوالمعد میں علامہ ابن قیمؒ نے لکھا ہے کہ حج ۹ھ میں فرض ہوا۔ اس سال غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم و بیش تین سو مسلمانوں کے ہمراہ حج کے لئے بھیجا اور اپنے قربانی کے بیس اونٹ جن کے گلوں میں خود اپنے ہاتھ سے فلاڑے پہنائے تھے، ان کے ساتھ کر دیئے۔ دوسرے سال (۱۰ھ) میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا اور مکہ میں سو جانوروں کی قربانی کی۔ ان غرض حج کی فرضیت کے بعد دو سال آپ زندہ رہے اور دونوں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی تکہ میں ہوئی۔

باقی رہیں وہ روایات جن میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

مدینہ میں قربانی دی۔ سو جب ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم نے قربانی کے لئے کعبہ کا تعین کر دیا ہے تو ہم بلا تامل کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں تھا۔

ترجمہ ابراہیم

قربانی کو عام طور پر ”سنت ابراہیمی“ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ قرآن میں صرف ایتانہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو حقیقی سمجھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ جب انہیں بلا دیا گیا تو اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم! تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ قرآن میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مدینہ حاجت سے بھیجا گیا جس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دی۔ یہ بیان تو زات کا ہے، قرآن کا نہیں۔ لہذا بکمزور کی قربانی سنت ابراہیمی بھی نہیں۔ اگر کسی کو سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونا ہے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے لے جائے۔ اس کے بعد اگر اسے اللہ کی طرف سے آواز آجائے کہ بیٹے کو چھوڑ دو تو چھوڑ دے اور اگر ایسی آواز نہ آئے تو اسے ذبح کر ڈالے۔ بیٹے کی جگہ بکرا ذبح کر دینا اور اسے سنت ابراہیمی قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

ترجمہ ابراہیم

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام

کو ”ذبح عظیم“ کے بندہ میں چھڑایا اور وہ ”ذبح عظیم“ پہنچ (بکروں اور
 مینڈکوں) کی قربانیاں ہیں جو ہر سال دی جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ بھی خود تراشیدہ
 ہے۔ اول تو اس منطق پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت
 اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے ذبح کرنے سے بچا کر ”ذبح عظیم“ (بہت بڑی
 قربانی) کے لئے مختص کر لیا اور ہمارے ہاں اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ
 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے مقابلہ میں بھیڑوں، بکریوں کی قربانی
 ”ذبح عظیم“ ہے۔ غور کیجئے کہ اس سے کیسی بلند حقیقت کو کتنی پست سطح پر لایا جاتا
 ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے پہلو ٹھٹھے بیٹے تھے (اور منصب
 سرداری کے مستحق) ہونے کی جہت سے شام کی سرسبز و شاداب وادیوں کے
 حکمران بننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اپنے خیال کے
 مطابق اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے تھے۔ چھری گھٹے تک آ پہنچی تھی۔ بس ایک لمحہ
 میں یہ قربانی فخر ہو جانے والی تھی۔ اللہ نے انہیں چھری سے بچا کر کھلم ویا کہ نگہ
 کی بے برگ و گیاد وادی میں ”ہمارا گھر“ بنا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
 اس کی پاسبانی کے لئے وقف کر دیا۔ آپ غور کیجئے سرزمین شام کی شادابیوں اور
 مہنگائیوں کی جگہ صحرائے عرب کا مسکن، اور منصب سرداری اور حکمرانی کی
 بجائے عبادت گاہ کی تولیت۔ یہ تھی وہ بڑی قربانی جس کے لئے حضرت اسماعیل
 علیہ السلام کو چھڑایا گیا تھا۔ وہ قربانی جسے ایک لمحہ میں ختم نہیں ہو جاتا تھا بلکہ
 ساری عمر ساتھ رہتا تھا۔ یہ ایک ایک سانس کی قربانی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ قربانی تھی۔
 مسلسل و متواتر قربانی تھی۔ عمر بھر کی قربانی تھی بلکہ یوں کہتے کہ پشتوں تک کی

قربانی تھی۔ حضرت اسحق علیہ السلام کی نسل کے حصہ میں شوکتِ سلیمانی اور دازائے
 داؤدی آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حصہ میں صحرائے عرب
 کی عبادت گاہ کی رکھوالی۔ کہئے یہ قربانی بڑی تھی یا ایک لمحہ میں رگب جان کا گت
 جانا۔ یہ تھی وہ عظیم الشان قربانی، جس کے اثرات صدیوں تک تولیتِ کعبہ کی شکل
 میں متواتر آگے بڑھتے رہے۔ تاکہ شاخِ اسرائیل کے بے غم ہو جانے کے
 بعد، یہ شاخِ اسماعیلی اس حسن و شادابی کے ساتھ ٹھہار و شریز ہوئی کہ
 اس کی تاریکی اور تاریکی میں قیامت تک فرق نہیں آئے گا۔ یہ تھا ثمرہ اس
 ”ذبح عظیم“ کا جس کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے وقف کر لیا
 تھا۔ اس حقیقت کے بعد سوچئے کہ ”ذبح عظیم“ سے مراد بھیڑوں، بکریوں کی
 قربانی لینا، قربانی عظیموں کو کہن پختیوں تک لے جانا ہے۔

مگر شاخِ اوراق میں جو کچھ آپ کی نظروں سے گزر چکا ہے، اسے بغور
 پڑھئے۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے آجائے گی کہ:

- ۱ قرآن کریم نے قربانی کا ذکر کج کے سلسلہ میں کیا ہے۔
- ۲ ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر اس کی تفسیریں اور تفسیریں کر دیا ہے کہ
 قربانیوں کا مقام خاندانہ ہے۔
- ۳ قربانی کے متعلق واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس سے مقصود سامانِ خورد و
 نوش کا مہیا کرنا ہے۔
- ۴ قرآن میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں جس سے ثابت ہو تا ہو کہ عید کے دن
 اپنی اپنی جگہ، ہر گلی کوئے میں قربانیاں دیئے کا کھلم ہے۔

اس سے یہ واضح ہے کہ قرآن کی زد سے:

(الف) قربانی حج کی تقریب پر کرنی چاہئے اور وہ بھی صرف اسی قدر جس سے خود دوش کا سامان بنو جائے۔ لہذا

(ب) نہ تو حج میں ایسی قربانیوں کی اجازت ہے جنہیں زمین میں دبا دیا جائے اور نہ ہی حج سے باہر قربانیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے۔

یہ ہے قرآن کی کلمی کلمی اور واضح تعلیم۔ باقی رہیں آحادیث، سو ان میں دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں۔ وہ بھی جن سے مترشح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن قربانی کی اور وہ بھی جن سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود تکہ معظمہ میں بتقریب حج قربانی کی یا قربانی کے جانوروں کو تکہ معظمہ بھیجا۔

لہذا قرآن کی تخصیص و تعیین مقام و تقریب کے بعد، اول قسم کی آحادیث کے متعلق یہی سمجھنا چاہئے کہ وہ:

(الف) یا تو اس زمانے سے متعلق ہیں جب قرآن میں هنوز حج کی قربانی کے احکام نہیں آئے تھے۔

(ب) اگر شقی (الف) ناقابل تسلیم ہو تو پھر لامحالہ اسی نتیجہ پر پہنچا جائے گا کہ یہ روایات وضعی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتا۔

لیکن اگر اس کے باوجود آپ کو اس پر اصرار ہو کہ حج میں ہر حاجی کو ایک ایک، ذودو، چار چار، دس دس، سو سو جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے اور ہر جانور

کے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے اور نیز یہ کہ دنیا کے ہر کلمی کو بچے میں عید کے دن جانور ذبح کرنا ہر شروع ہے تو ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کام راستہ دکھانا ہے، راستہ پر لگ دینا نہیں۔

بفرض یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کوئی بات اتر چکی تھی کہ بچہ پر بطور عقیدہ ہم بنائے تو اس میں خالی الذہن ہو کر سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر ان حضرات میں خالی الذہن ہو کر سوچنے کی صلاحیت ہوتی تو ہم ان سے کہتے کہ آپ ذرا تشویر میں لائے کہ کبھی جگہ قریب ایک لاکھ انسان شفع ہوں اور ان میں سے ہر ایک ذودو، چار چار بھیڑوں، بکریوں کو ذبح کر کے زمین پر ترہا پھودے اور اس کے بعد ان تمام تین چار لاکھ لاشوں کو گڑھے خود کھود کر دبا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا میں ہر مقام پر گزروں کی تعداد میں اسی طرح جانور ذبح کیے جائیں اور دن بھر ان جانوروں کا گوشت ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھومتا پھرے اور اس کے بعد یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا جس کا انہیں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا اور یہ جانور انہیں جہنم سے پار لگانے کا موجب بنیں گے۔ یہ منظر تشویر میں لائے اور پھر سوچئے کہ ان دو چار روایتوں نے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کیا ست کیا بنا دیا۔ روایات نے کیا یہ ہے کہ اسلام جیسے زندگی بخش نظام حیات کو زبونات کا مجموعہ بنا دیا ہے اور یہی ان

۱۹۱۳ء میں حج کی تقریب پر قریب چودہ لاکھ کا اجتماع ہوا تھا۔

لوگوں کا مقصود تھا۔ جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے بنا کر آیات میں الجھا دیا۔ یہ ہیں قرآن کی رو سے قربانی کے احکام۔ یعنی

۱ قربانی، اجتماع حج کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کا مقصد اس اجتماع میں شریک ہونے والوں کے لئے خوراک جہم پہنچانا ہے۔ لہذا اس ضرورت سے زیادہ جس قدر جانور ذبح کئے جاتے ہیں وہ ابلاک نسل ہے جسے قرآن نے نفاذ سے تعبیر کیا ہے۔

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
اعْرَظَ وَالنَّسْلَ ○

(نور البقرہ - آیت ۲۰۵)

اور جب چاہے پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوزخ پھرتا ہے تاکہ اس میں جتنے انگیزی کرے اور کھیتی کو (بر باد) اور (انسانوں اور حیوانوں کی) نسل کو نابود کر دے۔

۲ حج کے علاوہ قربانی اور کہیں نہیں۔ لہذا یہ جو دنیا کے ہر قریہ اور ہر ہستی کے کلی کوئے میں جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔ قرآن کی رو سے اس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں۔ ذالک الدین القبم ولكن اكفر الناس لا يعلمون۔

(۱۹۵۱ء)

☆☆☆☆☆

کیا قربانی کا ٹھیکہ گاہ ہے؟

از: علامہ عیاض العقاد - مدیر الاسلام (مصر)

سوال: زید قربانی کا ٹھیکہ ہے۔ بارہا اس نے اپنے منہ سے یہ الفاظ بگالے ہیں کہ ہر سال جتنے جانور ذبح کئے جاتے ہیں، اگر ان کی قیمت حکومت کے خزانہ کر دی جائے تو وہ اس سے سینکڑوں زلفاء عامہ کے کام کر سکتی ہے بلکہ وہ علی الاعلان کہتا ہے کہ اسی طرح امت مسلمہ کو ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ رقم کسی اچھے مصرف میں لگائی جاتی تو بہتر ہوتا۔ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایسے اعتقاد رکھنے کے بعد زید مسلمان رہ سکتا ہے کیا کہ وہ اس قابل ہے کہ سنت کے بعد مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں اور یہ مسلمان اس کے ساتھ رشتہ نامہ کر سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب مفصل دیجئے۔ (سائل: غنم بن صفوان العلنی - قیم قاہرہ)

الجواب: سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ میں نہ اپنے آپ کو مفتی کہتا ہوں اور نہ ایسی مستدافاً، میں نے بچا رکھی ہے کہ بحیثیت سے پیٹھ ٹیک کر بیٹھوں اور لوگوں کے ایمان ٹوٹا رہوں۔ میں جو کچھ بھی کہوں گا محض علمی و تحقیقی انداز میں کہوں گا اور جہاں تک میری بعیرت میری رہنمائی کرے گی، حق گوئی میں پوری رہے یا کسی سے کام لوں گا۔

سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آیا قرآنی قرآن حکیم سے ثابت ہے یا نہیں؟ جب آپ اس امر پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں قطعیت کے ساتھ یہ کہیں نہیں آیا کہ مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں بستے ہوں، ذی الحج کی فلاں تاریخ کو قرآنی کیا کریں۔ عام مفسرین جن آیات سے استدلال کرتے ہیں، میں انہیں بھی درج کئے دیتا ہوں۔

① قُلْ إِنْ صَلَّيْتَ وَتُسَبَّحْتَ وَنَحْيَا وَنُحْيَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(سورۃ الانعام۔ آیت ۱۶۳)

کہہ دیجئے کہ میری صلوٰۃ، میری "سُبح"، میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لئے ہے۔

اس آیت میں "سُبح" سے قرآنی مراد لی جاتی ہے۔ آئیے "سُبح" کا فیصلہ اُبیہ لغت سے گرائیں۔

علامہ بستانی لکھتے ہیں:

"اس ناذہ کے اصل معانی دھوکہ پر پاک صاف کرتا ہیں۔ اس کے بعد یہ ہر اس امر کے لئے استعمال ہونے لگا جو اللہ کی طرف سے واجب قرار پایا ہو۔ اسی لئے مناسک کا لفظ ان طور طریقوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو واجبات خداوندی کی ادائیگی کے لئے مقرر ہوئے ہیں۔ (نہجۃ المجد۔ ملخصاً)

سُبحُ السبحة کے معنی ہیں۔ اس نے نجر زمین کو درست کیا۔ سُبحُ اِلٰی طَرِيقَةِ حَمَلَةَ۔ اس نے اچھا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی لئے سُبحُ اس مقام کو کہتے ہیں جس کی طرف لوگ اکثراً آتے جاتے ہیں۔ اسی بناء پر حج کے امور و مراسم کو بھی مناسک کہتے ہیں۔ "سُبح" یا "سُبْحَة"۔ ذبیحہ یا خون کے مغنوں میں بھی آتا ہے۔ "تاج العروس۔ ملخصاً)

علامہ ابن قیمیہ کہتے ہیں:

"سُبحُ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔" (کتاب الفرائض)

غرض یہاں سے آپ نے معلوم کر لیا کہ اگرچہ بنیادی مغنوں کے لحاظ سے یہ لفظ زندگی کے ہر اس طور طریقے پر استعمال ہوتا ہے جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اختیار کیا جائے۔ تاہم یہ ذبیحہ کے مغنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ذبیحہ بھی وہی جو حصول تقرب کے لئے ہو۔ آیت زیر نظر میں اکثراً مفسرین نے سُبح سے مناسک حج مراد لئے ہیں کیونکہ قرآن ان معانی میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتا ہے۔ دیکھئے۔

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ

(سورۃ البقرۃ۔ آیت ۲۰۰)

جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ۔

لیکن قرآن ہی میں یہ لفظ ذبیحہ کے مغنوں میں بھی آیا ہے۔

فَقَدْ يَهُ مِنْ صِيَامٍ وَصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۝

(سورۃ البقرہ - آیت ۱۹۶)

پس اس کا بندہ روزے یا صدقہ یا نُسُک کرے۔

دیکھنا یہ ہے کہ سورۃ انعام کی مذکورۃ الصّدر آیت میں نُسُک فریجہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یا قربانی کے معنوں میں۔

صلوٰۃ کے ساتھ نُسُک اور حیات و ممات کے الفاظ صراحتاً اس امر پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں لفظ اپنے بنیادی معنوں کے بغیر کسی اور معانی میں استعمال کیا جائے تو ان کے معانی کے لئے کوئی واضح قرینہ ہونا چاہئے۔ جیسے فدیہ والی آیت میں ہے کہ وہاں اور کچھ مراد ہی نہیں لے سکتے اور نہ اسے بنیادی معنوں پر محمول سمجھ سکتے ہیں۔ سورۃ حج میں ہے۔

لِيَكِلَ أُمَمٌ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۝

(سورۃ الحج - آیت ۶۷)

ہم نے ہر امت کے لئے ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا جس پر اسے چلتا تھا۔

دیکھئے یہاں لفظ صاف طور پر اپنے بنیادی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

پاکستان

اچھا ایک لمحہ کے لئے ہم یہ بھی تسلیم کئے لیتے ہیں کہ سورۃ انعام کی آیت میں نُسُک سے مراد ذبیحہ ہے لیکن اس بات کی کسی کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس سے وہ قربانی مراد ہے جو ہر سال حج کے مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں۔ اس آیت سے بھی زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوگا کہ مُشرکین بتوں کے حضور اپنے

جانوروں کو بحیثیت چڑھاتے تھے۔ ”میں اللہ کے لئے جانور ذبح کرتا ہوں۔“

خیال رکھئے کہ میں اس قربانی پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو حاجی حج کے موقع پر دیتے ہیں اور جس قربانی کے جانور کو اللہ تعالیٰ ”ھَدًی“ کہتا ہے۔ نمائندگان ملت اسلامیہ کے نامگیر اجتماع میں ھَدًی کی قربانی اس لئے ہے کہ وہاں وہ لوگ ایک دوسرے کی دعوت کریں اور مختلف مذاہب کے نمائندوں میں باہم موائست پیدا ہو اور مل بیٹھ کر وہ لوگ اجتماعی مسائل پر سوچیں۔ دین اسلام میں ایسے اجتماعات کے مواقع پر ہر امت کو نبی اکرم ﷺ سے پیشتر بھی یہ حکم تھا۔

۱ وَلِيَكِلَ أُمَمٌ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۝ اِسْمُ اللّٰهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ

مِنْ بَيْهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۝

(سورۃ بقرہ - آیت ۳۴)

اور ہم نے ہر امت کے لئے یہ طریقہ مقرر کر دیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے

دے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لیں (اور انہیں ذبح کریں)

یہ آیت ”ھَدًی“ کے سلسلہ میں سورۃ حج میں وارد ہوئی ہے۔

دوسری دلیل

اب ان لوگوں کی دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیے جو قربانی کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔

۲ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

(سورۃ البقرہ - آیت ۲۳)

اپنے رب کے واسطے صلوٰۃ ادا کر اور غر کر۔

وَالْحَرَّ کے معنی کئے جاتے ہیں "اور قربانی کر" حالانکہ حَرَّ کی معنوں میں آتا ہے۔

فَرَّاجُوی کہتا ہے:

وَالْحَرَّ کے معنی ہیں آپا بیہ قبلہ رُخ کیجئے۔ (ابن ابی حاتم)
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"جَبْ یہ سورۃ نازل ہوئی تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حَرَّ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ذبح نہیں بلکہ نماز میں پہلی بکیر، رُکوع اور رُکوع سے اُٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کا طُعم دیا جاتا ہے۔ (ابن ابی حاتم، ابن جرود یہ) جعفر کا قول ہے کہ:

حَرَّ کے معنی ہیں بکیر اُولی کے وقت ہاتھ اٹھانا۔ (ابن جریر)
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے کہ:
"حَرَّ کے معنی ہیں بائیں کلائی پر دایاں ہاتھ رکھنا اور پھر انہیں سینے پر رکھ لینا۔" (دارقطنی و تاریخ بخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ:
حَرَّ کے معنی ہیں دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھنا کہ چھاتی نظر آئے۔ (روح المعانی)

بخاک کا قول ہے کہ:

حَرَّ کے معنی ہیں نماز کے بعد کے لئے ہاتھ اٹھانا۔ (ایضاً)

ان تمام اقوال کو دیکھتے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حَرَّ کے وہ معنی ہیں جنہیں نبیادی معنی نہیں کہا جاسکتا۔ یہ سب اُس وقت پیدا ہوئے جب نماز کا تصور پیدا ہوا۔ یہی وہ روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ سو اُس کا ضعیف ظاہر ہے۔ جبریل علیہ السلام اُس قوتِ عظیمہ کا نام ہے جو انبیاء کے قلوبِ مقدس پر اُلقائے وحی کرتی ہے۔ وہ وحی کے معانی بتانے نہیں آتی۔ اسناد کے لحاظ سے بھی محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

ابن کثیر نے اسے مُکرراً دیا ہے اور ابن جریر نے اسے موضوعات میں شارب کیا ہے۔ (روح المعانی۔ ج ۳۰)

اب نفقہ کی طرف آئے۔ علامہ محبت الدین محمد مرتضیٰ لکھتے ہیں:

"حَرَّ الصَّدْرِ سینے کے اوپر کا حصہ" جہاں بار پہنایا جاتا ہے۔
حَرَّ البعوض حَرَّہ دخراً۔ اُس نے اُونٹ کے سینے سے متصل اُس جگہ پر نیزہ مارا جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے۔ (تاج العروس ملخصاً)

اس کے بعد علامہ مذکور نے وہ تمام اقوال نقل کئے ہیں جو میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ ان میں دو باتوں کا اضافہ کیا ہے جو درج ذیل ہیں:

۱ اُونٹوں کو ذبح کرتا۔

۲ خواہشات کا قلع قمع کرتا۔ (ایضاً)

علامہ زحشری کہتے ہیں:

خُحْرُ کے معنی ہیں کامل دست گاہ حاصل کر لینا، حاوی ہو جانا، خُحْرَتِ اَیْمَنُ وِ عِلْمًا۔ میں علم کے ذریعہ اُس پر حاوی ہو گیا۔ (اساس البانیۃ)

علامہ بہتینی لکھتے ہیں:

خُحْرُ کے معنی ہیں اچھی طرح علم حاصل کر لینا۔ خُحْرُ الَاْمُوْرُ عِلْمًا اُس نے معاملات کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اَلْخُحْرُ وَالْخُحْرُفُ کے معنی ہیں ناہر، تجربہ کار، کامل دست گاہ رکھنے والا ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اپنانے والا اور دُت کر اُس پر عمل پیرا ہونے والا۔ (مِجْلَدُ الْخَطِّ)

ہمارے زمانے کے مشہور ماہر لغت علامہ سعدا بیانی لکھتے ہیں:

لفظ خُحْرُ بنیادی طور پر ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی نظریہ کو، کسی علم کو یا کسی عقیدہ کو غور و تدبیر کے بعد قبول کرنا اور پھر اُس پر مستحکم ہو جانا، یا کسی علم پر پوری بصیرت سے حاوی ہو جانا اور پھر مستقبل مزاجی کے ساتھ عمل پیرا ہونا، تو قرآن حکیم میں "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اَلْخُحْرُ" کا مفہوم ہوگا۔ پس نظامِ خداوندی کے قیام کے لئے مستقبل مزاجی سے کوشش کر۔ جب تیسری صدی ہجری میں قومی عمل متلاوچ ہوئے اور صلوة کے مفہوم کو صرف ابتدائی ارکان پر منحصر سمجھا گیا تو خُحْرُ کے دو عجیب معانی بھی پیدا کئے گئے کہ اُس کے معنی ہیں نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا وغیرہ۔ اُس کے کچھ عرصہ بعد مجاہد اور اسماعیل بن ابی خالد وغیرہ نے یہ اوجھڑا کیا کہ خُحْرُ کے معنی ہیں قربانی کرنا اور اِس قربانی سے گائے، بیل، بھیر، بکری وغیرہ ہر چیز کا ذبح کرنا مراد لے لیا گیا۔ حالانکہ پہلے مجازاً یہ لفظ اُونت کے ذبح کرنے پر

بولاً جاتا تھا۔ کیونکہ اِس میں بھی خُحْرُ کا بنیادی مفہوم پیش نظر تھا۔ اُونت کو کُحْرُا کر کے اچھی طرح سے اُس کا خُلق تاک کر فیضِ اس طرح سے نہ مارنا کہ وہ گر جائے بالکل اِن معانی کے مشابہ ہے کہ ایک نظریہ کو نصب العین بنایا جائے۔ پھر اُس کے ساتھ شعوری لگن پیدا کی جائے اور پھر اِس طرح عمل کیا جائے کہ نصب العین حاصل ہو جائے۔ (مقدمہ لبان القرآن ص ۴۲)

ان شہینات سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اُول تو خُحْرُ سے ذبح کرنا مراد نہیں لیا جاسکتا۔ اور اگر یہ معانی لے بھی لئے جائیں تو پھر بھی صرف یہ ثابت ہوگا کہ "اُونت ذبح کر" کیونکہ خُحْرُ کا لفظ اور کسی جانور کے لئے بولای نہیں جاسکتا تھا۔ علامہ رازی نے اِس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ بھی سُن لیجئے۔

چونکہ نمازِ ربانی عبادات میں سب سے افضل ہے، اِس کے ساتھ قربانی کی قسموں میں سب سے عظیم قربانی کا ذکر کیا گیا۔ (تفسیر کبیر ج ۸)

یعنی امام رازی صاحب فرماتے ہیں کہ قربانی تو تمام جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ لیکن نماز کے ساتھ افضل قربانی کا ذکر کیا گیا۔ گویا اُونت کی قربانی باقی جانوروں کی قربانی سے افضل ہے۔ اِس لئے وَ اَلْخُحْرُ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ منتخب ہے کہ یہ لوگ ایک طرف تو قربانی کو سنتِ ابراہیمی کہتے ہیں، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے میندہ خا ذبح کیا تھا، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اُونت کی قربانی میندہ کی قربانی سے افضل ہے۔ اِس کے

علاء و اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ علامہ زبیری جیسے معقول انسان کو یہ غیر معقول دلیل
اس لئے تراش پڑی کہ روایات ان کے ذہن میں گھر کر چکی تھیں اور وہ قرآن
کے منہ میں روایات کی زبان رکھ کر بائیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی چیز کو شیخ
بالزائے کہا چاہئے۔

چئے ہم نے ایک لفظ کے لئے یہ بھی مان لیا کہ یہاں داخلہ کے معنی ہیں
”اؤف، غائے، بکری، بھیڑ و بک کر“ لیکن پھر وہی اعتراض ہے کہ آپ یہ کہاں
سے ثابت کریں گے کہ اس سے وہی معزوف قربانی مراد ہے جو ہر سال حج کے
ایام میں دنیا کے ہر گوشے میں ہر مسلمان کرتا ہے۔

علاء و ازیں ایک اور اعتراض بھی ہے کہ معزوف قول کے مطابق یہ
سورۃ یحییٰ ہے تو کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے قربانی کی تھی۔ اگر نہیں کی تو کیا آپ حکم خداوندی کی خلاف ورزی
کرتے رہے؟ (علاء اللہ)

نبی و انبیا ہیں جن سے یہ لوگ قربانی کے حکم پر استدلال کرتے ہیں۔
مگر آپ دیکھ لیں کہ ان حضرات کا استدلال کتنا کمزور ہے۔

آؤ دیکھتے ہیں قربانی

اب آئیے احادیث کی طرف۔ پورے ذخیرہ روایات میں دو احادیث
ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا۔
ایک نظر ان کو ملنا چھٹ فرما لیجئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا کہ
لوگو! گھر والے پر سال میں ایک مرتبہ قربانی ہے اور ایک مرتبہ عقیقہ
(ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی)

اس روایت میں قربانی اور عقیقہ دونوں کا حکم دیا گیا ہے، لیکن محدثین
کہتے ہیں کہ عقیقہ بالاتفاق منسوخ ہے۔ زبیری قربانی تو علامہ ابن حزم کا ارشاد
منہ لیجئے۔

اس روایت کی اسناد میں، روزمہ غامدی واقع ہوا ہے جو ماہرین فن کے
بزرگ مجتہدین الحال اور ملام قسّم کا راوی ہے۔ (الحلی - ج ۷)

دوسری روایت جو بڑے مطمئن سے پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے:
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو صاحب حیثیت
ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ (مشدّدک حاکم،
بخاری، ج ۲، ابن ماجہ)

اس روایت پر بھی علامہ ابن حزم نے قلم اٹھایا ہے، فرماتے ہیں:
”محدثین و محققین نے کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد بالاتر عبد اللہ
بن عباس بن عباس پر منشی ہوتی ہیں جو نہایت مجروح اور حد درجہ ناقابل اعتبار
تھا۔“ (الحلی - ج ۷)

قاریین! قربانی کی طرف سے اس سلسلہ میں، دو اور روایات بھی پیش کی
جاتی ہیں، ہم انہیں بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے۔

۱۔ قربانی سے تو وہ الحجہ کا ذبح مراد ہے اور عقیقہ کہتے ہیں دس ذب کے ذبح کو۔ (غرض اعتماد)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ میں دس سال تک رہے اور قربانی کرتے رہے۔ (مسند احمد، ج ۷، ترمذی)

اس روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ قربانی کب واجب ہوئی تھی۔ اگر وہ حج کے ساتھ واجب ہوئی تو دس سال کا عرصہ کہاں ہوا، کیونکہ بالاتفاق سارے بعدی حج فرض ہوا تھا، لیکن اس سلسلہ میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ انہی لوگوں کا ایک اصول بیان کر دیتے ہیں جو ان کے استدلال کی تکفیر و انتفاع کر رہا ہے۔ مشکوٰۃ کے مشہور شارح علامہ ابو الحسن حنیڈ اللہ کہتے ہیں:

کسی عمل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوام اور مواظبت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عمل حقیقتاً بھی ضروری ہے۔ (شرح مشکوٰۃ، ج ۲)

اول تو یہ تسلیم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال تک قربانی کی، بخلاف حقیقت ہے اور اگر اسے مان بھی لیں تو شارح مشکوٰۃ کے قول کے مطابق یہ کیسے لازم آیا کہ وہ عمل امت کے لئے شرعی طور پر واجب ہے۔

ایک اور روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ بھی دیکھ لیجئے۔

جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر قربانی کا ارادہ کیا اسے چاہئے کہ ذبح کرنے سے پہلے نہ تو بال شروشائے نہ ناخن کاٹے۔ (ابوداؤد، نسائی)

اس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ قربانی کی شرائط بالوں کو نہ شوشانا اور ناخن نہ کاٹنا ہی ہیں کہ جس طرح ان کی پابندی ضروری ہے اسی طرح قربانی بھی ضروری ہے۔ حالانکہ یہ استدلال بڑا ہی خام ہے۔ کیونکہ یہاں

قربانی کو ارادے پر موقوف ٹھہرایا گیا ہے۔ زبان کی شرائط کی پابندی کا سوال تو وہاں ہے جیسے کوئی شخص نفل روزہ کا ارادہ کر کے روزہ رکھ لے تو اب اس پر وہ تمام پابندیاں عائد ہونے لگیں گی جو فرض روزوں پر ہیں۔

غرض یہی کچھ ہیں وہ دلائل جن کی بناء پر قربانی کو ضروری ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھئے کہ ائمہ نے قربانی کی کیا حیثیت سمجھی ہے۔

قربانی کا حکم

علامہ ابن ارشد لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک خوشحال شہری جو خالت سفر میں نہ ہوں، ان پر قربانی واجب ہے، مسافروں پر نہیں۔ لیکن امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک قربانی واجب نہیں۔ (بدایۃ المجتہد، ج ۱)

فقہ حنفی امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے اقوال سے عبارت ہے۔ کہیں کہیں امام ابو حنیفہؒ کے اقوال پر فتویٰ دیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن نہ معلوم اس معاملہ میں کس دلیل کی بناء پر امام اعظم صاحب کے قول کو ترجیح دی گئی ہے۔ ائمہ خلافت نے امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ اسے سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں مگر وہ بھی ایسی کرتے والے کو ثواب ملے گا اور تارک پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔

ائمہ خلافت کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ کرنے والا ثواب کا مستحق ہے۔ اور ترک کرنے والے پر کوئی گرفت نہیں۔ (الفقہ علی المذاہب اربعہ، ج ۱)

قربانی کا واجب نہیں، بلکہ عین صحابہؓ

اب ذرا اس امر پر غور کیجئے کہ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی قربانی کو واجب سمجھتے تھے۔ اس سلسلہ میں نسب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ملاحظہ فرمائیے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ:

نہیں یہ روایت ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں دیکھنے والے قربانی کو ضروری نہ سمجھیں۔ (کتاب الام - ج ۲)

حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور الابرار میں بھی لکھتے ہیں کہ:

حضرت ابومسعود انصاریؓ نے فرمایا۔ میرے پاس صبح شام ایک ہزار کبریاں آتی جاتی تھیں اور میں نے اس خوف سے قربانی نہ کی کہ کہیں لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں۔ (المسوط - ج ۱۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بآل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علامہ ابن رشد نے لکھا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے واجب خیال نہیں کرتے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ذبح گاہوں کے درمیان سے گزرنے کے لئے بھیجا اور کہا کہ جو ملے اُسے کہہ دینا کہ یہی ابن عباس کی

قربانی ہے اور بآل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے مرغ ذبح کیا۔ (بدایہ المجتہد - ج ۱)

اس روایت سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اُس وقت قربانی کا رواج اس قدر کم تھا کہ قربانی کے روز گوشت فروخت ہو رہا تھا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام ابن خزم نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ:

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کو اس خیال سے مکروہ جانتے تھے کہ کہیں لوگ اس کی اقتداء ضروری نہ سمجھ لیں۔ (المحلی - ج ۷)

امام ندوڑ نے حضرت ابومسعودؓ کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

بأنیہ مسلمانوں کی سہولت اور یسر کے خیال سے میں قربانی ترک کر دینے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اسے ضروری سمجھ لیں گے۔ (المحلی - ج ۷)

شراح مشکوٰۃ علامہ ابوالحسن عینیؒ نے امام شہابیؒ کی صیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ:

حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ، ابن عباسؓ، بآلؓ اور ابن عمرؓ صرف اس اندیشہ سے قربانی کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کہیں انہیں دیکھ کر لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں۔ (شرح مشکوٰۃ - ج ۲)

انہی شواہد کی بناء پر امام ابن حزم لکھتے ہیں:

کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ قربانی واجب ہے۔

(المحلی - ج ۷)

ابن حزم کی طرح ابن حجر اور شارح بھکو: بھی اسی بات کے قائل ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی بھی ذبیحہ عید قربان کے واجب

کا قائل نہیں تھا۔ (شرح بھکو - ج ۲)

علامہ شوکانی لکھتے ہیں:

جنہوں کے نزدیک قربانی واجب نہیں۔ امام نووی نے کہا کہ ابو بکر صدیق،

عمر، بلال، ابوسعود الخدری، سعید بن المسیب، علقمہ، اسود، عطاء، نابک، احمد،

ابو یوسف، اسحق، ابو ثور، غزالی، ابن المنذر اور داؤد وغیرہم بھی اسے واجب

نہیں سمجھتے۔ مگر میں ہے کہ ابن عباس اور ابن مسعود بھی اسے واجب نہیں

سمجھتے تھے۔ (نیل الاوطار - ج ۵)

علامہ ابوالحسن عابد اللہ نے اس فہرست میں مندرجہ ذیل ناموں کا اضافہ

کیا ہے۔

سعید بن جبیر، حسن بصری، طاہر، ابو الفشاء، جابر بن زید، محمد بن علی

بن الحسین، سفیان بن عیینہ، عبید اللہ بن الحسن اور ابوملیحان وغیرہم نے بھی قربانی

کو واجب نہیں سمجھا۔ (المحلی - ج ۷)

اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں:

”قربانی کو واجب بنا کر حنیفہ نے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔“ (ایضاً)

انہی شواہد و نظائر کی بناء پر امام موصوف نے فیصلہ دیا ہے کہ:

”جو شخص نیک نیتی سے قربانی نہیں کرنا چاہتا اس پر نہ کوئی عتاب ہے نہ

شرعی قہر۔“ (ایضاً)

قربانی کے متعلق بعض دیگر روایات

اب قربانی کے متعلق اور روایات بھی من لیسے جو اس کے وجوب کو حکم

نکرتی ہیں۔

ابو زافع سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے

روز ایک مینڈھا ذبح کیا اور فرمایا: ”میزے اللہ! یہ میری ساری اُمت کی طرف

سے ہے جس نے توجید و رسالت کی جواب دی۔ پھر ذہ مزے مینڈھے کو ذبح کیا

اور فرمایا: ”میزے اللہ! یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

سے ہے۔ زاہی کہتا ہے کہ اس کے بعد بنو ہاشم میں سے کسی کو قربانی کرتے نہیں

دیکھا۔“ (مسند احمد)

حضرت ابن عباس سے مروی عامروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مجھے پاشت کی نماز کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا۔ مجھے قربانی کا

حکم دیا گیا ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا۔ (مسند احمد)

یہی روایت ابن الفاظ میں بھی بیان فرمائی:

تین چیزیں میرے لئے فراموش کا درجہ رکھتی ہیں اور تمہارے لئے نوافل

کا۔ قربانی، ہزار و پاشت کی نماز۔ (بخاری، ابن عمر، حاکم)

ایک اور جگہ ہے:

مجھ پر قربانی فرض ہے اور تم پر نہیں۔ مجھے چاشت کی غماز کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا۔ (مسند ابو یعلیٰ)

خلاصہ صحاح

اب ذرا قطع کردہ منازل پر ایک نظر ڈال لیجئے۔

۱ قرآن حکیم میں کہیں بھی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا۔

۲ کوئی صحیح حدیث قربانی کے وجوب پر نہ لانت نہیں کرتی بلکہ ایسی روایات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا۔

۳ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے واجب نہیں سمجھتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت سے قربانی نہیں کرتے تھے۔ پس اگر وہ روایات صحیح ہوتیں۔ جن میں قربانی کو ضروری قرار دیا گیا ہے تو یہ حضرات کبھی ایسا نہ کرتے۔

۴ جنہور اپنے اسے ضروری خیال نہیں کرتے۔

۵ صرف امام اعظم ابو حنیفہ اسے واجب سمجھتے ہیں۔

گمراہان کا فیصلہ آپ پر ہے

اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا قربانی (جس کا حکم ہمیں صراحت سے نہیں) کا منکر کافر ہے یا مسلمان! اگر اس معاملہ میں آپ امام اعظم ہی کو برسرِ حق

قرار دیں تب بھی آپ قربانی کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ حنیفہ کے نزدیک واجب کی تعریف یہ ہے۔

”واجب وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ علماء لازم ہے اعتقاد انہیں۔ پھر نہ اس کا منکر کافر نہیں کیونکہ قطعی دلیل سے ثابت شدہ حکم کی بناء پر کسی کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔“ (اللفظ کلی المذاهب الاربعین)

قربانی یا فدا

اب رہا یہ سوال کہ ذیہ کہتا ہے:

”ہر سال جتنے جانور ذبح کئے جاتے ہیں اگر ان کی قیمت حکومت کے خزانہ کر دی جائے تو سیکڑوں زکوٰۃ غنائم کے کام ہو سکتے ہیں۔“

تو میرے بھائی اس بات سے کسے انکار ہے۔ دین اسلام کے تمام احکام معقول مصالح پر مبنی ہیں۔ اگر ہر سال اتنے جانوروں کا ضیاع بھی کوئی مفیعت بخش فعل ہے تو آپ منہ پر مہر لگائے کیوں بیٹھے ہیں۔ ذرا وہ مصلحت تو بتا دیجئے۔ اگر آپ غلط عقائد کی پیروی کر رہے ہیں یا حدیث سے بلند ہو کر سوچیں تو آپ اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اگر حکومت عادل کو یہ رقم انصاف کر کے دی جائے تو حکومت بڑے مفید کام کر سکتی ہے۔ اور صرف آپ ہی نہیں، ہر شخص اسی نتیجہ پر پہنچے گا بلکہ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے تھے۔ اُسے امام ابن خزم کیا کہتے ہیں:

سوید بن غفلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

فرمایا۔ ”میں اگر قربانی کرتا تو مجھے کوئی خوف نہ ہوتا کہ بکڑے کی بجائے مرغائے
کر ذبح کر دوں۔ لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ ذبیحہ کے نقد پئے مسکین کو دے دوں
جو اپنی ضرورت مند اور محتاج ہو۔ میرے نزدیک جانور ذبح کرنے سے یہ فعل
افضل ہے۔“ (المحکم ج ۷)

صاحب ہدایہ قربانی کرنے کو قیمت خیرات کرنے سے افضل سمجھتے ہیں۔
لیکن اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس بات کے متکمل ہیں کہ قیمت خیرات
کرنے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ:
”قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا، جانور کی قیمت خیرات کر دینے سے
افضل ہے۔“ (ہدایہ ج ۳)

میں نے اپنی طرف سے جو حق سمجھا اُسے واضح کر دیا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

(۱۹۶۴ء)